

प्रकाशिका :

श्रीमती चमेली देवी वैया

संचालिका

हरिदास एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमि०

अष्टम संस्करण

मूल्य १२०

मुद्रक :

ओमप्रकाश कानोडिया

ओम प्रिन्टिंग प्रेस,

मयुरा

भूमिका

प्रथम सस्करण से

एक आलुङ्कारिक का कथन है—“सत्काव्य यशस्कर, अधकर, व्यवहार-ज्ञानदाता और अमशालहर होते हैं। सत्कविता, साधवी, वनिता की भाँति, प्रथम शान्तिदायिनी और हितोपदेसिनी होती है।”

एक कवि का यह वाक्य संस्कृत के चाहे जिस काव्य की प्रशंसा में निकला हो पर यह महाराज भर्तृहरि कृत “नीति-शतक” पर पूर्ण रूप से घटित होता है। क्योंकि उसके पढ़ने से मनुष्य एक अच्छा नीतिमान हो जाता है और नीतिमान व्यक्ति ही कीर्ति, धन और प्रशंसा के अधिकारी होते हैं। यह नीति-शतक सचमुच ही एक अपूर्व ग्रन्थ है। हम जब कभी धर्म के साथ उसका परोपयोग करने बैठते हैं, तभी ऐसा मालूम होता है, मानने के सारे में जो कुछ भी महान् है, जो कुछ भी सुन्दर है और जो कुछ भी नवीन, निष्पन्न, निर्मल और अनोहर है, वह सब एकत्र सकलन करके, जिस स्थान पर जिसका समवेश करने से उसकी सुन्दरता और निर्मलता और भी बढ़ जा सकती है, वह उसी स्थान पर उसी ढंग से बँटा गया है। “नीति-शतक” में यद्यपि सौ श्लोक हैं, किन्तु इन सौ श्लोकों में जो कुछ भी कहा गया है, उसकी तुलना अन्य देशों के सौ नीति-ग्रन्थ भी नहीं कर सकते।

ससार में रह कर, जीवन में जय पाने के लिये, नीतिमान बनने की नितान्त आवश्यकता है। नीति से हम, अकेले होने पर भी, अनन्त सेवा को परास्त कर सकते हैं और एक स्थान पर बैठे-बैठे समस्त भूमण्डल पर शासन कर सकते हैं। जो व्यक्ति जितना अच्छा नीतिज्ञ है, वह उतना ही दुर्जय है। साराश यह, कि ससार की जटिल-से-जटिल समस्याओं का निराकरण एक मात्र नीति द्वारा ही हो सकता है। महात्मा शुक्र ने बहुत ही ठीक कहा है, व्याकरण से शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है, न्याय और तर्कशास्त्र से जगत के पदार्थों

* इस ग्रन्थ में ११० श्लोक हैं। ‘शतक’ के अर्थानुसार सौ श्लोक ही होने चाहिए, पर लोक-में, भर्तृहरि के ये ११० श्लोक प्रचलित हैं।

का ज्ञान होता है और वेदान्त से समार की, असारता और देह की अनित्यता का ज्ञान होता है, किन्तु लौकिक व्यवहार में इन शास्त्रों से कुछ भी प्रयोजन नहीं, निकलता। शैक्षणिक कार्य-व्यवहार-निर्वाह करने और सुखपूर्वक जीव-घापन करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, वह "नीतिशास्त्र" है। इस शास्त्र का ज्ञान महलो में रहने वाले राजा से लेकर कुटीर-निवासी क्षुद्र मनुष्य तक के लिए समान-भावी-ने होना जरूरी है। अतः कहना चाहिये कि नीति का अर्थ पूर्व-संग्रहात्म्य है।

संस्कृत-साहित्य में, प्रधानतः शुक्र, भर्तृहरि, विदुर और चाणक्य की नीतियों का विशेष आदर है। उनमें भी पण्डित लोग जितना आदर भर्तृहरि की नीति-का करते हैं, उतना अन्य किसी की नीति का नहीं। इसी से हमने इसे अपूर्व नीतिग्रन्थ कहा है। अस्तु।

अनुवाद-इ. ०. से-हमारे-यहाँ, से इसी 'नीति-शतक' का अनुवाद छप कर प्रकाशित-हुआ-था। वह अनुवाद पाण्डेय लोचनप्रसाद शर्मा और पण्डित सखाराम दुने, उम. १०, श्री ० एल. ०, ने किया था। अनुवाद सर्वांग सुन्दर होने पर भी-कोशा-अनुवाद-ही था। उसमें बहुत सी कारीगरियों की कमी थी। हमने अनुवादक-महाशयों-में-से एक से टीका टिप्पणी सहित सुविस्तृत अनुवाद करने के लिए प्रार्थना भी की थी, पर उन्होंने किसी वजह से हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। भगवन्त हमको यह अनुवाद प्रकाशित करना पडा। तभी हमारे दिल में यह इच्छा पैदा हुई थी कि यद्यपि हम उतने योग्य नहीं, तथापि हम भी चेष्टा क्यों न करें? किन्तु अवकाश न होने की वजह से, हम उस समय अपनी इच्छा को कार्यरूप में परिणत न कर सके।

गत वर्ष हम पर ऐसी भीषण आपत्ति आई, कि हमें इस जीवन में कुछ भी लिखने की आशा न रही। उस निराशा के समय में, हमने कोई दो हफ्तों में "वैराग्य-शतक" का अनुवाद करके प्रकाशित कर दिया। उन दिनों ईर्ष्या-द्वेष का बाजार खूब मरम था। प्रायः सभी परिचित, मित्र और नातेदार हमसे नाराज-से ही रहे थे। इसीलिये हम मनुष्यों जे पशुओं का सग और नगर से वन अच्छा लगता-था। एक-दो-हमें सँभार से विरक्ति-सी हो गयी थी। उन

विनो हम अक्सर “वैराग्य-शतक” को पढा करते थे। इसी से हमें उसी के अनुवाद की सूझ गई। यद्यपि मन में खयाल होता था, कि तुम्हारे जैसे मामूली आदमी का अनुवाद किसी को पसन्द न आयेगा, तुम्हारा ऐसा प्रयास करना बौने के चाँद छूने की चेष्टा के समान होगा, पर हमने “अकरणान्मन्द-करण श्रेय” के न्यायानुसार उसमें हाथ लगा ही तो दिया और बुरा-भला जैसा बत्ता, उसे पूरा कर दिया।

यद्यपि आशा नहीं थी कि हमारे जैसे अयोग्य व्यक्ति का किया अनुवाद कोई पसन्द करेगा, पर हिन्दी के कितने ही समाचार-पत्रों ने उसकी दिल खोल कर प्रशंसा की और विना किसी प्रकार की विज्ञापनवाजी के वह कोई ८-१० मास में ही हाथों हाथ बिक गया। यह सब क्यों हुआ? यह अनाथ-नाथ भगवान् कृष्णचन्द्र की कृपा के कारण से हुआ। क्योंकि अपने किये हुए किसी भी काम को हम अपना किया हुआ नहीं समझते। हम तो यही समझते हैं— जो कुछ वह कराते हैं, हम वही करते हैं।

“वैराग्य-शतक” की भूरि-भूरि प्रशंसा होने और पब्लिक के बड़ी चाह के साथ खरीद लेने से हमारा उत्साह बढा। उधर कदरदान पाठको ने लिखा कि आप “नीति-शतक” और “शृंगार-शतक” का भी ऐसा अनुवाद क्यों नहीं करते? इससे हमने “नीति-शतक” और “शृंगार-शतक” का भी अनुवाद कर डाला।

“वैराग्य-शतक” का अनुवाद हमने जिस ढंग में किया था, प्रायः उसी ढंग से इन दोनों शतको का भी अनुवाद किया है। सच तो यह है, हमने “वैराग्य-शतक” की अपेक्षा “नीति-शतक” में बहुत ज्यादा परिश्रम किया है। “वैराग्य” में पहले मूल श्लोक, उसके नीचे भावार्थ, भावार्थ के नीचे व्याख्या, व्याख्या के अन्त में अंगरेजी अनुवाद किया है। “नीति-शतक” में भी यही सब काम किये गये हैं। इतनी विशेषता है कि इसमें मीके-मीके पर पूरव-पश्चिम के अनेक नीतिकारों की नीति भी लिख दी है। यूरोपीय विद्वानों के सँकड़ो बहुमूल्य वचन, कहावतें और मोटो प्रभृति दी हैं। साथ ही अनेक स्थलों में हमने अपना अनुभव भी लिखा है। इससे पाठको के चित्त पर और भी जटदी अमर होगा।

मनुष्य-जीवन में नित्यप्रति काम में आने वाले ब्रह्म ही कम ऐसे नीति-वाक्य होंगे, जो पुस्तक में पाठको को न मिलें। हमने इसका नाम "नीति-शतक" रख है। पर असल में यह ससार की नीति का सार है। इसी से ४०-५० पृष्ठों में खर्च होने वाला ग्रन्थ कोई ४०० पृष्ठों में खतम हुआ है।

इस ग्रन्थ के लिखने में हमे उस्ताद जीक, महाकवि भालिच, महाकवि दाग, गुल्लिस्तान, अर्हाभारत, कुमारगम्भव, किराताज्जुनीय, रघुवर्षा, हितोपदेश, पर्वतेश्वर प्रभृति अनेक ग्रन्थों से सहायता लेनी पडी है। उस्ताद जीक और महाकवि दाग भ्रृति से हमे जो कुछ मदद मिली है, उसके लिये हम अपने माननीय मित्र पण्डितवर ज्वालादत्त जी शर्मा, किसूरौल, मुरादाबाद के अत्यन्त कृतज्ञ हैं। पण्डित जी की पुस्तको की सामग्री से एक नवीन प्रकार की खूबसूरती आ जाती है, जिसे पब्लिक खूब पसन्द करती है। पण्डित जी की चीज को हम अपनी ही समझते हैं, अत धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। अपने अनिष्ट मित्रों को चारम्बोर धन्यवाद देना मैत्री का मूल्य घटाना है।

असलसे अधिक धन्यवाद हम लार्ड चेम्सफोर्ड महोदय, अतपूर्व वॉयसराय और मिस्टर गोरले, एम० ए०, सी० आई० डे० आई० सी० एस, प्राईवेट सेक्रेटरी द्र। हिजे एक्सेलेट्री की भवन्नर आव बगाल को देते हैं, जिनकी असीम दय्य लुता और सहानुभूति बिना हम इस ग्रन्थ को लिख ही न सकते थे, क्योंकि उक्त दोनों परम दयालु सृजन्म यदि हम पर दयादृष्टि न करते तो "चिकित्सुः चन्द्रोदयः" के दो भाग और "वैराग्य-शतक" का अनुवाद ही इस जगत में हमारे आखिरी ग्रन्थ होते। भगवान् श्रीमान लार्ड चेम्सफोर्ड और मिस्टर गोरले महोदय को शतायु करें और उन्हें अपनी देशकीमती-से-वैशकीमती न्यामलै बखशें।

आशा है पाठक "वैराग्य-शतक" की तरह हमारे "नीति शतक" के अनुवाद को पसन्द करेंगे। उनकी कृपा रही, तो चन्द रोज में "शृंगार-शतक" भी सजधज के साथ छपकर उनके कर-कमलो में पहुँचेगा।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१ महाराजा भर्तृहरि की जीवनी	१—२५
नीति-शतक	
२ अज्ञ-प्रशंसा	२७
३ विद्वानों की प्रशंसा	६४
४. मान-शौर्य-प्रशंसा	१३७
वन महिमा	१५३
जंतो की निन्दा	१८८
अज्ञ-प्रशंसा	२१४
कारियों की प्रशंसा	२४१
प्रशंसा	२७४
प्रशंसा	३११
प्रशंसा	३२५

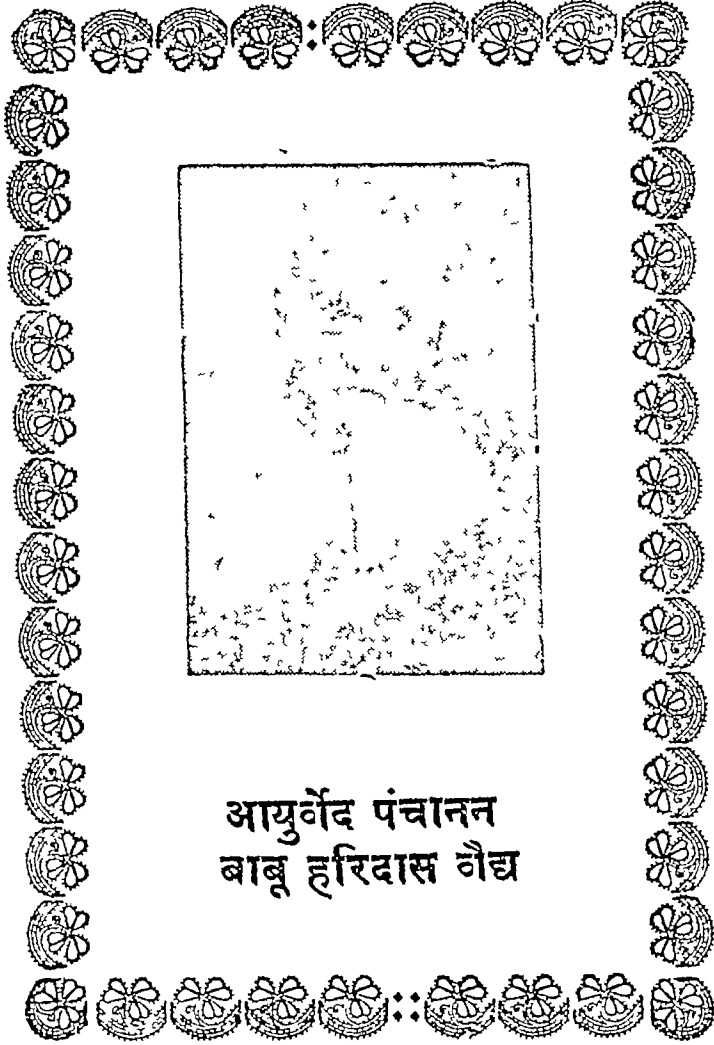
चित्र-सूची

चित्र	पृष्ठ
महाराजा भर्तृहरि और अमरफल	१८
महाराजा भर्तृहरि और तपस्वी	१९
महाराजा भर्तृहरि और पिगला	२०
महाराजा और रामी पिगला	२१
दारोगा और वेश्या	२२
६. वेश्या और महाराजा भर्तृहरि	२३
७ महाराजा का वैराग्य	२४

नीति-शतक

चित्र	पृष्ठ
८ शिवजी और गंगा	४५
९ सिंह भूखा होने पर भी घास नहीं खाता	१३७
१० कुत्ता और सिंह	१३६
११. कुत्ता और गजराज	१४०
१२ मँनाक और इन्द्रवज्र	१४६
१३ घड़े में कूप और समन्दर से समान जल आता है	१८३
१४ सत्पुरुषों की नम्रता	२४१
१५ समुद्र की अपूर्व सहनशीलता	२६४
१६ समुद्र-मन्यता	२७४
१७ धार्यार्थी पुरुष की ६ अवस्थायें	२७६
१८ सर्प का बन्धन और मुक्ति	२८२
१९ गजे का मस्तक फटना	३१७
२० देवता कर्मबन्धन	३२६
२१ अनुवादक के रूपर रेलवे ट्रेनों	३३२
२२ शिकारी और हिरनी	३३३
२३ शिकारी और कबूतर का जोड़ा	३३४
२४ कर्म प्राणी का पीछा नहीं छोड़ते (कर्म और जीवात्मा)	३५०

नीति शतक—

महाराजा भृगुहरि । १ ।

कहते हैं, कोई दो हजार वर्ष पहले, मध्य भारत के मालवा प्रांत की उज्जयिनी नगरी में, जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं, एक उच्च श्रेणी के विद्वान्, नीति-कुशल, न्यायपरायण, प्रजावत्सल, सर्वगुण-सम्पन्न नृपति राज करत थे । आपका शुभ नाम महाराज भृगुहरि था । आप अपनी प्रजा की निज सन्तान से भी अधिक चाहते थे और उसी की हित-चिन्तना में रात-दिन मग्न रहते थे । आपको न्यायप्रियता और प्रजा-हितपिता की चर्चा सारे भारत में फैल गई थी, इसलिये अन्य राज्यों की भी बहुसख्य प्रजा, अपना देश छोड़ कर, आपके राज्य में आ कर बस गई थी; इससे उज्जयिनी की शोभा-ममृद्धि आजकल के कलकत्ता-वम्बई के समान ही गई थी । राजा के धर्मपरायण होने के कारण प्रजा भी धर्मात्माओं । सभी अपने-अपने विधाश्रम धर्म को पालन करते थे । ठीर-ठीर यज्ञ और हवन होते थे । नैर्घ समय पर यथेष्ट जल बरसते थे । मालवा प्रांत में लोग अकाल का नाम तक भले गये थे । राजा-प्रजा के भण्डार सदा धन-धान्य से पूर्ण रहने के निरर्घ दोनों समय पेट भर अन्न खाते थे । प्रजा की किसी बात का दुःख, क्लेश और अभाव नहीं था । चोरी, जोरी, लूटमार और डकैती एवं अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार प्रभृति का नाम ही उठ गया था । कभी ही कोई ऐसा कस राजदरवार में आता था । इन जुमों के मुजरिमों को महाराज सख्त सजा देने थे । न्याय, नीति और धर्म पर चलने वालों के लिये महाराज जैसे दयालु थे, दुष्ट और अन्यायियों के लिए वैसे ही कठोर थे । साराश यह कि महाराज को सभी उत्तमोत्तम राजोचित गुण विधाता ने दिये थे । आपके राज्य में शेर-बकरी एक घाट पर पानी पीते थे । कोई किसी को और धाँख उठा कर नहीं देख सकता था । निबल और सबल सभी अपनी-अपनी खाल में मस्त थे ।

‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ वाली कहावत चरितार्थ न होती थी। सच तो यह है कि मालवा प्रान्त की प्रजा, फिर से रामराज्य का सुख लूटती हुई, हृदय से महाराज की मंगल-कामना और उनके दीर्घजीवन के लिए जगदीश से कर जोड़ प्रार्थना करती थी। उस समय प्रजा को कोई राजभक्ति का पाठ जव-दंस्ती नहीं पढाता था। सुखी होने के कारण, प्रजा आप ही राजा को पिता की तरह मानती थी और उसमें अचल-अटल भक्ति रखती थी।

महाराज के एक छोटे भाई भी थे। उनका नाम राजकुमार विक्रम था। विक्रम भी बड़े भाई की तरह ही विद्वान, न्यायपरायण, धर्मात्मा और राज-नीति-कुशल थे। यह राजकुमार विक्रम ही हमारे सुप्रसिद्ध प्रतापशाली महाराजधिराज वीर विक्रमादित्य थे, जिन्होंने भयकर युद्धों में विदेशी आक्रमण-कारियों को परास्त कर भारत की रक्षा की और उन्हें इस देश से निकाल बाहर कर, अपने नाम से सम्बत् चलाया, जो आज तक विक्रम-सम्बत् के नाम से पुकारा जाता है। आप ही का चलाया सम्बत् अब तक पचागो, जन्त्रियों और साहूकारों के वही-खातो में लिखा जाता है। यद्यपि काल की कुटिल गति, जमाने के फेर या देश के दुर्भाग्य-से आजकल ईस्वी सन् की तूती बोल रही है, लोग चिट्ठी-पत्रियों, अन्यान्य कागज-और दस्तावेजों में, आपके सबत् को छोड़ कर, ईस्वी सन् को लिखने की मूर्खता करते हैं, पर बहुत से सज्जन अपनी भूल को सुधार कर, फिर महाराज के सबत् से ही काम लेने लगे हैं। आशा है, सभी धूले हुए राह पर आ जावेंगे और सबत् के कारण से महाराज का शुभ नाम यावत् चन्द्र-दिवाकर इस लोक में अमर रहेगा।

महाराज विक्रम के समय में बौद्ध-धर्म बड़े जोरों पर था। ब्राह्मण-धर्म की नींव खोखली हो गई थी। आपने बौद्धों को मार भगाया और ब्राह्मण-धर्म की फिर से स्थापना की। आप अपने जमाने में भारत के सर्वश्रेष्ठ नृपति समझे जाते थे। प्रायः सभी राजे-महाराजे आपको अपना सज्जाट या नेता मानते थे। सभी आपके इशारों पर नाचते थे। आप कहने को तो उज्जैन के राजा कहलाते थे, पर आपके राज्य की सीमा बड़ी लम्बी-चौड़ी थी। अतुल धन-वैभव और मुक्तिर्तन राज्य के अधीश्वर होने पर भी, आप में अभिमान नाम को भी न

था। आप छोटे-बड़े ममी से मिलते और बातें करते थे। आप एक चट्टाई पर सोया करते और पीने के लिए क्षिप्रा नदी से एक तूम्बा जल स्वयं अपने हाथों से भर लाते थे। आप आजकल के राजाओं की तरह प्रजा के पैसे से ऐश-आराम नहीं करते थे। आपका सारा समय प्रजा की भलाई में ही व्यतीत होता था। आप अधिक-से-अधिक तीन-चार घण्टे सोते थे। रात के समय भेष बदल कर, आप अक्सर शहर में गश्न लगाया करते थे और इस बात की खोज किया करते थे कि मेरी किस प्रजा की कौन-सा दुःख है। आप जिसे दुःखी देखते थे, उसका दुःख या अभाव किसी-न-किसी तरह अवश्य ही दूर कर देते थे। अनेक मीको पर तो आपने अपनी वेशकीमती जान को खतरे में डाल कर भी, प्रजा का दुःख दूर किया था। इसी से प्रजा आपको "परदुःख-भजत" कहती थी। भारत में अब तक हजारों-लाखों राजा-महाराजा हो गए होंगे, पर आपके सिवा और किसी को भी यह महामूल्य उपाधि नसीब नहीं हुई। हाँ, ईरान के खलीफा हारूँ-उल-रशीद के सम्बन्ध में ऐसी ही बातें सुनी जाती हैं। खलीफा हारूँ रशीद भी महाराज विक्रम की तरह रात को भेष बदल कर घूमा करते और दीन-दुखियों का पता लगाकर, उनके कष्ट-मोचन किया करते थे। इस पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने एक-से-एक बढ कर राजा-महाराजा हो गये, जिनकी हुद्दार से पृथ्वी काँपती थी, जिनके पास असंख्य सेना-सामन्त और अतुल धन-भण्डार था, पर आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। पर ऐसे प्रजावत्सल, परोपकारी, न्यायी और प्रजा-कष्ट-मोचन करने वाले महीपालों का नाम, जब तक पृथ्वी रहेगी, लोगो की जुवान पर रहेगा। इस जगत में जिनकी कीर्ति है, वे मर जाने पर भी अमर हैं। कीर्तिमान मृतक नहीं समझा जाता। मृतक वही है, जिसकी कीर्ति या सुनाम नहीं है। महाराजा विक्रम, खलीफा हारूँ रशीद, नौशेरवाँ और सम्राट अकबर प्रभृति आज इस नापायेदार दुनिया में नहीं हैं, पर उनका सुनाम लोगो की जुवान पर है। अतः वे सशरीर न रहने पर भी अमर हैं। धन्य हैं ऐसे नरपाल ! ऐसे भूपालों से ही मही की शोभा है।

हमें यहाँ महाराजा विक्रमादित्य के सम्बन्ध में नहीं लिखना है। लिखना है महाराजा भर्तृहरि के सम्बन्ध में। प्रसंगवश, हम महाराजा विक्रमादित्य के

विषय में इतना लिख गये । अब फिर बसली मुकाम पर आते हैं । सुत्रिने, प्रातः स्मरणीय महाराजा विक्रम छोटे थे और महाराजा भट्ट हरि, बड़े होने के कारण, राज करते थे । महाराजा विक्रम बड़े भाई के प्रधान मन्त्री का काम करते थे । दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम और सद्भाव था । राम-लक्ष्मण की सी जोड़ी थी । राम, लक्ष्मण को जिस तरह चाहते थे, उसी तरह महाराज, भट्ट हरि, भाई विक्रम को प्यार करते थे । लक्ष्मण, राम में जैसी श्रद्धा और भक्ति रखते थे, वसी ही श्रद्धा और भक्ति विक्रमादित्य, महाराजा भट्ट हरि में रखते थे । दोनों ही दोनों को जी-जान से चाहते थे । बड़े भाई छोटे को निज पितृवत् समझते थे और छोटे बड़े को पितृवत् मानते थे । महाराजा भट्ट हरि यद्यपि निरालस और राज-कार्य-दक्ष थे, तथापि उन्होंने राज-कार्य का विशेष भार विक्रम पर ही छोड़ रखा था । पिता जिस तरह सुपुत्र पर गृहस्थी का सारा भार छोड़ कर एक तरह निश्चिन्त हो जाता है, उसी तरह महाराजा भट्ट हरि विक्रम पर राज-कार्य का भार छोड़ कर निश्चिन्त हो गये थे । महाराज विक्रम भी अपनी कुशाग्र बुद्धि और राजनीतिज्ञता से सारे काम सुचारु रूप से चलाते थे और राजकार्य की जटिल समस्याओं के सुलझाने में महाराज के दाहिने हाथ बने हुए थे । प्रजा सब तरह सुखी और प्रसन्न थी । राज में आनन्द की वासुरी बज रही थी, पर प्रमात्मा की इच्छा या होनहार के काष्ण, आगे चल कर एक विष-वृक्ष पैदा हो गया । उसने इन दोनों भाइयों में मनोमालिन्ध कर दिया । इतना ही नहीं, दोनों को एक दूसरे से जुदा करा दिया । जिसका लोभ को स्वप्न में भी खयाल नहीं था, जिसका होता लोभ असम्भव समझते थे, वही हुआ । सच है, भावी बड़ी बलवती है, होनी-होकर रहती है ।

महाराजा भट्ट हरि की दो या तीन शादियाँ हो चुकी थीं । फिर भी, आपने किसी देश की अपूर्व रूप-लावण्य-सम्पन्ना, परम सुन्दरी, स्तिमानमदिनी, मुनि-मन-मोहिनी, अप्सराओं को भी शक्ति वाली एक राजकुमारी से शादी कर ली । नयी महारानी का नाम पिंगला था । महारानी पिंगला के असाधारण रूपवती होने के कारण, महाराज उनके रूप पर ऐसे मोहित हुए कि अपनी धिया बुद्धि, धिवेक, और विचार प्रभृति को ताक सर रख कर, उनके हाथों विक्रम

गये—उनके क्रीत-दास हो नर्यय ठीक शाहशाह जहाँगीर और वेगम नूरजहाँ का-सा हाल हुआ जिस तरह नूरजहाँ के विना दिल्लीश्वर जहाँगीर को एक क्षण भी कल न पडती थी, उसी तरह महाराज भूतृहरि की भी महारानी विगला विना चैन नहीं था जिस तरह जहाँगीर को निकल नूरजहाँ के हाथों में थी, इसी तरह महाराज भूतृहरि को निकल विगला के हाथों में थी जिस तरह विगला शाह जहाँगीर के हाथों की कठपुतली थी उसी तरह महाराज भूतृहरि की भी विगला के हाथों की कठपुतली थी वादशाह जहाँगीर नाम के वादशाह थे, विगला जहाँगीर का वधहर्ता थी सो कहती प्रतीति वादशाह सिफो दस्तखत (और) मुहूर्त भर कर देते थे वादशाह राज भूतृहरि की भी वधहर्ता थी महाराज की विगला भी वधहर्ता थी महाराज के रात्नेत्री की भी महाराज विगला के विना कुछ सीने-समझे, विगला विगला थी देखो आँखें बन्द हिनके, विगला की डकड़ों से चलते थे । चर्का दिनों महाराज सच्चा स्त्रीण रहे नसे, विगला की विगला के प्रिय भावना कर दुखी थी । कि महाराज अपने गहोरा-हवाशु खो कर पूछेती, सो लगे, जर खरीद गुलाम हो गये थे ।

विगला ने विगला जहाँगीर का गुलाम होकर उचित नहीं स्त्री के खल में विगला संवत्शु का विगला हीना प्रहे पर रानी मोहनियों के आगे छत्र सिन्धी की सिन्धी गुम हो जाती है ही महाराज को ही दोषी विगला के उहरीके, जब सिन्धी बड़े योशीश्वर, मोहनियों के रूप-जाल में फँस कर, अपना वृद्धि खो बैठे ? इन योशीश्वर मोहनियों का सिन्धी ने किसका मत करण नहीं किया ? इन सिन्धी नियों की मोहिनी-शक्ति के आगे किसने हार नहीं मानी ? इनके मोहन-मन्त्र से कौन पागल नहीं हुआ ? इनकी मोहिनी माया में कौन नहीं फँसा ? शिव जैसे परम योशीश्वर, मोहिनी की रूप-छटा, चटक-मटक और ताज-तखरो पर पागल हो गये । विष्वामित्र जैसे महासुनि, मेनका के रूप-जाल में फँस कर, अपना तप भग कर बैठे । मरीचि और शृगी जैसे महसि, इनकी मनोसुखकर रूप-माधुरी पर सुध बुध छोड़ कर, तपस्या छोड़ बैठे, तब साधारण सुपुण्य की कौन बात है ? बड़े-बड़े शूरवीर, जो जगत को परास्त कर सकते हैं, वे भी इनके सामने कायर ही जाते हैं । किसी कवि ने कहा है—

ध्याकीर्णकेशरकरालमुखा , मृगेन्द्रा

नागाश्व भूरिमडराजिविराजमानाः ।

मेघाविनयच पुरुषा समरेषु शूरा.

स्त्रीसन्निधौ परमकापुरुषा भवन्ति ॥

गर्दन पर विखरे हुए वालो वाला कराल मुखी सिंह, अत्यन्त मद वाला हाथी और बुद्धिमान समर-शूर पुरुष भी स्त्रियों के आगे परम कायर हो जाते हैं ।

परमात्मा ने भी स्त्रियों के साथ पक्षपात किया है । उसने इन्हें अपूर्व क्षमता प्रदान की है । उसी क्षमता से ये पुरुषों को उसी तरह अपने अधीन कर लेती हैं, जिस तरह मनुष्य, गाय-बैल, घोड़े-घोड़ी प्रभृति पशुओं को अपने अधीन कर लेते हैं । जो काम बड़े-बड़े धनुर्धारी अपनी वाण-विद्या से सिद्ध नहीं कर सकते, उसे ये अपने एक कटाक्ष से सिद्ध कर लेती हैं । इनके कटाक्ष-वाणों के लगने से बड़े-बड़े युद्धों को जीतने वाले, कभी भी हार न खाने वाले योद्धा सुन्न हो जाते हैं—भेड-वकरी की तरह इनके वश में हो जाते हैं । ये मोहिनी नजरो में मार लेती हैं, मधुर-मधुर बोलने से चित्त को चुरा लेती हैं, हाय-भाव या नाज-नखरो से हृदय को मोह लेती हैं । मामूली आदमियों का तो जिक्र ही क्या, ये हवा और राख खा कर जिन्दगी बसर करने वाले महात्माओं को भी मोहित कर लेती हैं । इसी से लोग इन्हें मुनि-मन-मोहिनी भी कहते हैं ।

स्त्रियाँ आशिक-रूपी हिरनों के बाँधने के लिए मंजवत रस्ती और हृदय-रूपी मदमत्त गजराज को बन्धन में फँसा रखने के लिए जबदस्त जजीर हैं । ये अबला होने पर भी सबला हैं, गौ होने पर भी वाध हैं; कोमलांगी होने पर भी वज्रांगी हैं और निर्मला होने पर भी कुमला हैं । ये अपने ऊपर अनुरक्त हुए अपने पति या आशिक को अपने वश में कर लेती हैं । जब वह इनके वश में हो जाता है, तब उसका ज्ञान काफ़र हो जाता है । ज्ञान-विहीन अशानी पति, अपनी स्त्री के सामने मूक-पशुवत् हो जाता है । वह अपनी स्त्री की ही-मे-हाँ मिलाता है, उसके कुकर्म देख कर भी नहीं बोलता, क्योंकि स्त्रियाँ अपने चाहने वालो को ऐसा ही बना लेने की सामर्थ्य रखती हैं । किसी ने कहा है,—

अलेक्तको यथा रक्तो निष्पीड्य पुरुषस्तथा ।

अवलाभिर्बलाद्रक्तः पादमूले निपात्यते ॥

जिस तरह स्त्रियाँ लाख के रंग को जोर से दबा कर अपने चरणों में लगाती हैं, उसी तरह वे अपने अनुरागी या चाहने वालों को अपने चरणों में डाल लेती हैं ।

पर इन मोहिनियों पर जी-जान से लड़ते होने वालों और इन पर सम्पूर्ण रूप से विश्वास कर लेने वालों और इनकी अस्थभक्ति करने वालों को अन्त में दुःख पाना, धोखा खाना और पछताना पडता है, इसमें जरा भी शक नहीं । अतः इनको मध्य अवस्था से सेवन करना चाहिए, क्योंकि यदि पुरुष इनसे दूर रहे, तो फल नहीं मिलता और एकदम इनका हो ले, तो ये सर्वनाश का कारण हो जाती हैं । सो पुरुष स्त्री या स्त्री के गुलाम हो जाते हैं, जो इनको सिर पर चढ़ा लेते हैं, जो इनके ही मत पर चलते हैं, उनको, दुःख भोगने पडते हैं और ये उन्हें खूब नाच नचाती और स्वयं स्वतन्त्र हो कर मनमाने दुष्कर्म करती हैं । कहा है —

तासा वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुह्यनि ।

करोति यः कृती लोके लघुत्वं याति सर्वतः ॥

नातिप्रसंगः प्रमदासु कार्यो नैच्छेद्बल स्त्रीषु विवद्धं मानम् ।

अतिप्रसक्तः पुरुषं युतास्ताः क्षीडन्ति कार्करिव लूनपक्षैः ॥

जो कृती पुरुष स्त्रियों की छोटी-बड़ी या थोड़ी-बहुत बातों को मानता है, वह सब तरह से नीचा देखता है ।

स्त्रियों से अति प्रसंग न करना चाहिए, क्योंकि अति आसक्त हुए पुरुषों से वह पख-नुचे हुए कौवे के समान खेल करती हैं ।

अनुभवों विद्वानों और त्रिकालज्ञ ऋषि-मुनियों ने जो कहा है, वह अक्षर-अक्षर सत्य है । जो शास्त्रकारों के अमूल्य उपदेशों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें दुःख के गहरे गड्ढे में गिर कर कण्ठ उठाना ही पडता है । हमारे महाराज भर्तृहरि यद्यपि असाधारण विद्वान और बुद्धिमान थे, पर भावी के वश होने के कारण, उन्होंने शास्त्रोपदेश पर ध्यान न देकर, महारानी पिगला को सिर पर

घडा लिया। उसकी प्रत्येक बात मानने और हरेक काम उसकी इच्छानुसार करने लगे। नतीजा यह हुआ कि उसने महाराज को अपने ऊपर पूर्ण रूप से अनुरक्त पा, उनको खेल का पक्षी-सा जान लिया और उन्हें अपनी इच्छानुसार मचाने लगी। साथ ही निर्भय होकर कुकर्म करने पर उतावलाही गई। वह क्या कुकर्म करने लगी, उसका क्या नतीजा हुआ, ये सब बातें पादकों को आगे चल कर मालूम हो जायेंगी। यहाँ हमें यही विचारना है कि महाराज भृगु हरि जैसे चतुर-बुद्धामणि और विद्वान राजा ने ऐसा मौका क्यों दिया ?

जैसी भावों की बुद्धि भी वैसी ही हो जाता है। अगर भावों के अनुसार बुद्धि नहीं जाय, तो भावों कैसे हो ? दशरथ-वन्दन महाराज रामचन्द्रों विष्णु के अवतार माने जाते हैं; वे कुटिया में सीता को छोड़ कर, सोने के हिरन के पीछे तीर-कमान लेकर क्या भी साधारण आदिमों भी समझ सक्ता है कि सोने की हिरन नहीं हो सकती—भुवण मृग का होता अस्मभवे है। फिर भगवान रामचन्द्र जी को इतना भी खयाल न हुआ।

हैं कैसे हीनो तो कुछ और ही को। जैसी हीनो थी, वैसी ही बुद्धि रामचन्द्रजी की हो गई। उनके आंर लक्ष्मण जी के, सीता सनी छोड़ जाने से, रावण को मौका मिला और वह यति का भेष धर कर गोता को लका मे ले गया। परिणाम मे घोर युद्ध हुआ रावण मारा गया।

हमारे प्राण-स्मरणों में महाराज भृगु हरि की बुद्धि यदि नहीं मारी जाती, वे पिगला के हीनो को कैठपुतली न हो जाते, तो पिगला को व्यभिचारिणी होने का मौका कैसे मिलता ? प्राण-प्यार भाई विक्रम से वियोग कैसे होता ? शेष मे अपनी प्राण-प्रिया के कुकर्म का हाल जान कर महाराज को विरक्त कैसे होती और वे राजपाट त्याग कर आदेश योगिराज कैसे होते ? कहते हैं, ससार मे एक पत्ता भी बिना परमेश्वर की मुर्जी के नहीं हिलता। इस जगत में जो कुछ होता है, वह जगदीश की इच्छा से होता है, जगदीश जो चाहते हैं, सो करते हैं। पर जगदीश जो करते हैं वह प्राणों की मलाई के लिए करते हैं, इसमें सन्देह नहीं। जगदीश की इच्छा से ही, कई रानियों के होते हुए भी, महाराज ने पिगला का प्राण-ग्रहण किया। जगदीश की इच्छा से ही, वह सब विद्या-बुद्धि विसरा कर,

१८) रानी के क्रीत दास हुए । इसमें महाराज का बड़ी उपकार हुआ । ऐसा मिला
 हुआ जिसकी तुलना नहीं । उक्त की समारा से विरक्ति न होती । तो क्या आज
 १९) उक्तका नाम इसा श्रावत से अमर रहता है । उक्तकी क्रीत अचल होती । उक्त होने
 २०) जिसा अहोच प्रद-परमपद की प्राप्ति कर ली, उसकी प्राप्ति कर सकते ?
 २१) हरगिज नहीं । इसी से कहना प्रकटा है कि महाराज और गोस्वामी तुलसीदासजी
 २२) दोनों के शारदा मे, प्रलेसिरे के विपयी और स्वैण होने से ही उन्हें और ग्य
 २३) हुआ । सुराई से मलाई हुई और जो परमात्मा करत है, वह मनुष्य की मलाई
 २४) के लिए ही करता है । यह बात सरथ प्रमाणित हुई । विप-वृक्षांसे अमृत फल
 की उत्पत्ति हुई । ठीक गोस्वामी तुलसीदास जी की सी घटना घटी । गुसाईजी
 को भी स्त्री के ही कारण से वैश्यागर्भ हुआ और हमारे महाराज को भी स्त्री
 के ही कारण साक्षात् अटना-कर्म में थोड़ा अन्तर अवश्य है ।
 २५) स्त्रियों के स्त्रभाव की कोई बात समझा मे नहीं आती । ये बापने क्याहता,
 सुन्दर, खूबसूरत, नौजवान, बलवान, वीरवान, मितुर, कामकेला कुशल मितिको
 २६) स्त्रियां करके एक स्त्रीव-कुलोत्पत्ता गंवार, नदसूरत जाले-कखते, अर्धेड और बूटे पर
 २७) मरने लगती हैं । ये मुझमान को भोगने की इच्छा रखती हैं । उन्हें वमसो और
 २८) रूप-रूप से कोई मतलब नहीं । इन्हें न कोई प्यारा है, न कुर्याया । जिस तरह
 २९) गाय तर्न-तर्न घासपसदा करती है । उसी तरह ये नित नये मुर्खों को चाहती है ।
 ३०) जब तक इन्हें कोई चमहने न जाना नही मिलता यी भी काम हीय नही आता, तभी
 ३१) तक से सती बन्नी रहती है । ये अपने मन्त्री प्रीमी को लही जाहती, उससे घृणा
 ३२) करती है, अपना चढ़ासीव रहती हैं, किन्तु जोहिते वही चाहती, जो इतके साथ
 ३३) चलावे, चलता है, जो फरसे सिरे का धूती और सिगावाज होती है । जो दुर्गुणों की
 ३४) मूर्ति और दुष्टता की खान होती है, उसे के लिए के शर्यातु रा रहती है ।
 ३५) जो पुरुष स्त्रियों को सुदुर्गुणालिनी और अज्ञान-स्त्रभाव प्राली समझते हैं,
 ३६) वे बड़ी गलती करते हैं । ये इतनी चालाक और मायाविनी होती है, कि अच्छे-
 ३७) से अच्छे चालाक को भी अपने कुकर्मों का पता नही लगने देती । जाये किसी की
 ३८) भी बात को जान-सुन कर पेड़ से चढ़ी, पचा सकती, पर अपनी बात को छिपना
 ३९) खूब जानती है । जब ये कुकर्मों पर उतर पडती है, तब इधे लोकप्रजाम लोक-

निन्दा प्रभृति की परवा नहीं रहती। दुनिया बुराई बरे, करो, माता-पिता, भाई और जेठ-ससुर प्रभृति की नाक-कटाई हो, तो हो—यहाँ तक कि, इनके जीवन में सन्देह हो जाय, तो हो जाय, पर ये जिस बात को धार लेती हैं, उससे पीछे कदम नहीं रखती। ये देखने में पुष्पवत् कोमल दीखती हैं, पर इनका हृदय वज्रवत् कठोर होता है। इनको किसी पर दया-माया नहीं। इन्हें तो अपनी कुवासना पूरी करने से मतलब। अपनी कुवासना पूरी करने के लिये, ये सब सुखों के देने वाले पति के प्राणनाश कर देती हैं, अपने जेठ-ससुर को मरवा डालती हैं। यहाँ तक कि अपनी पेट की आलाद तक की हत्या पर उतारू हो जाती हैं। कहा है—

आस्ता तावत्किमन्येन दीरात्म्येनह योपिताम् ।

विघृत स्वोवरेणापि धनन्ति पुत्र स्वक षषा ॥ १

स्त्रियों के दीरात्म्य की बात कहाँ तक बहें? ये क्रोध में आकर अपने पेट के पुत्र को भी मार डालती हैं।

महारानी पिंगला पर महाराज भर्तृहरि जान देते थे, अष्ट पहर चौंसठ घड़ी उसी का ध्यान रखते थे। महाराणी रात को दिन और दिन को रात कहती, तो महाराज भी वैसे ही कहते। हर तरह उसी की आज्ञा पालन करने और हाँ में हाँ मिलाने को तैयार रहते थे। महाराज में कोई दोष भी नहीं था। आप पूर्ण विद्वान, बलवान, वीर्यवान और सर्व कला-कुशल पुरुष थे, पर महारानी ऊपर से आपके चाहने का बोग करती थी और भीतर से आप से उदासीन रह कर, एक नीच को चाहती थी। महारानी जैसी रूपवती थी, वैसे ही चालाक, मक्कारा और दुश्चरित्रा थी। ऊपर से गोरी और भीतर से काली, प्रत्यक्ष में सुन्दर और अप्रत्यक्ष में असुन्दर, प्रकट में सती और अप्रकट में असती थी। उसने लोव-निन्दा और कुल की कान की परवा न करके, एक नीच नमकहराम, अन्तवल् के दरोगा से आशनाई कर ली। यह बात उसने बहुत दिनों तक महाराज से छिपाई। महाराज जब महली में आते, तब वह अपने हाव-भाव और नाज-नजरो से महाराज का मन हाथों में कर लेती। उनसे ऐसी-ऐसी बातें करती, जिनसे महाराज यही समझते, कि मेरी रानी सच्ची सती-साठवी है। इस जमाने की दूसरी सावित्री

है। पर उनके पीठ फेरते ही वह दरोगा को बुलवा कर, उसके साथ ऐश-भाराम करती। महाराज वेचारे इस थिया-चरित्र को समझ न सकते थे।

किसी ने ठीक ही कहा है —

नृपस्य चित्तं कृपणस्य चित्तं मनोरथं दुर्जनमानवानाम् ।

स्त्रियश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ॥

राजा के-चित्त को, कृपण के धन को, दुष्टों के मनोरथ को, स्त्रियों के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते, मनुष्य कौन चीज है ?

बहुत दिनों तक यह कलक-कथा छिपी रही। मनुष्य अपने पापों को कितना ही छिपावे, पर एक-न-एक दिन वे प्रकट हो ही जाते हैं, एक-न-एक दिन ससार उनको जान ही जाता है। मनुष्य, मनुष्य के गुप्त कामों को नहीं देख सकता; मनुष्य, मनुष्य के दिल का हाल नहीं जान सकता, पर परमात्मा से कुछ नहीं छिपता। उसकी नजर हर जगह पहुँचती है। वह सात कोटों के अन्दर भी मनुष्य के कुकर्मों को देख लेता है। वह घट-घट निवासी अन्तर्यामी, मनुष्य भाव के हृदय के भीतर की बात को जानता है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती, मनुष्य के कुकर्म छिपे रहते हैं, उसकी इच्छा होते ही उन्हें जगत् जान जाता है। मनुष्य, मनुष्य की आँखों में धूल झोक सकता है, पर परमात्मा की आँखों में धूल नहीं झोक सकता। जब तक समय नहीं आया, महारानी की पाप-सीला छिपी रही। समय आते ही, पहले-पहल वह गुप्त रहस्य राजकुमार विक्रम को मालूम हुआ। महारानी के कुकर्म की बात उनके कानों तक पहुँच गई। हाँ, महाराज अंधेरे ही में रहे।

भौजाई के पर-पुरुष रत्ता होने की बात से राजकुमार विक्रम को असह्य मनीवेदना हुई। उनका खाना-पीना, सोना-बैठना सब छूट गया। सोते-जागते हरदम वही खयाल उनके नेत्रों के सामने चक्कर लगाने लगा। अपने सुप्रसिद्ध उच्च कुल में दाग लगने और पूज्य भाई के अनिष्ट की आशका से उनकी नींद हराम हो गई। करवटें बदलते और छत की कड़ियाँ गिनते रातों पर-रातों गुजरने लगी। उन्होंने अनेक बार महाराज से यह बात कहने का विचार किया, पर महाराज का महारानी पर निश्चल विश्वास और अटल प्रेम देख कर साहस न हुआ। शेष में,

राजकुमार के विरुद्ध उनके कान भर दिये। कह दिया,—“आप बुरा न मानियेगा, आपके छोटे भाई की नीवत बड़ी खराब है। मैं उनकी माता के समान हूँ, पर वे इस बात को न समझ कर, मुझे बुरी दृष्टि से देखते हैं। और कोई होती तो उनके फदे में फँस जाती, पर मुझ पर उनका फदा कोईनाम नहीं कर सकता। परमात्मा ऐसे कुकर्मी का मुँह न दिखावे। मैंने गुना है, कि वह अपने नगर-सेठ की पुत्र-वधू पर भी आशिक हूँ। उसके पीछे उन्होंने बहुत दिनों से दृष्टियाँ लगा रखी हैं। उस बेचारी को अनेक प्रयाग से फुनलाया, तरह-तरह के लालच दिए, पर वह भी मेरी तरह नचचीपतिव्रता है, इसलिए आज तक उनके जाल में न फँसी। अब सुनती हूँ, उन्होंने नगर-सेठ को धनकी दी है। नहीं जानती, यह बात वहाँ तक लच है। वे आपको गुनाम में बट्टा लगाते हैं। अतः मेरी विनोद प्रार्थना है, कि आप उन पर नजर रखें, उनमें नाअधान रहें।”

महारानी की इन बातों को सुन कर महाराज मन्न हो गये, मुँह सूख गया, चेहरा तमतमा आया, आँखें लाल हो गईं। उनका मन कभी कहता था, “नहीं, नहीं, ये मय नितान्त अगूलक बातें हैं। तुम्हारा भाई विद्रम ऐसा नहीं है। वह पण्डित है, वह पर-मित्रियों को अपनी निज जननी के समान समझता है।” कभी उनका मन कहता था, “हो नकता है, विद्रम का चरित्र खराब हो। पिगला-मी सती नारी मिथ्या दोष नहीं लगा सकती। इसे उससे क्या बँर है? हाय! भर्तृहरि का भाई और ऐसा बुराचारी!” इस तरह उधेड बून करते करते, ताना-बाना बूनते-बूनते, कभी इधर कभी उधर भटकते-भटकते, शेष में महाराज का मन महारानी पिगला की बातों पर ही ठहर गया। उन्हें विश्वास हो गया, कि विद्रम सचमुच ही दुगाचारी और ब्यभिचारी है, पर इतसे पर भी, उन्होंने प्रकाश में भाई से कुछ न कहा।

इधर तो रानी ने महाराज को यह पट्टी पढ़ाई, उधर नगर-सेठ को बुलवा कर उसमें कहलवाया कि तुमसे कहुँ सो करो, नहीं तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। राजा मेरी मुट्टी में हैं। मैं तुम्हारे बच्चे-बच्चे को बोलूँ मैं पिलवा कर तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करा लूँगी।

नगर-सेठ ही बोयो—सारा नगर जानता था कि महाराज पिगला के हाथ

जाय, तो स्त्रियों के सतीत्व का विश्वास ही महाराज, स्त्रियों की भीठी बातों में न भूलना चाहिए । इनकी बातें जैसी हैं, वैसा दिल नहीं है । कहा है

सुमुखेन चरन्ति ब्रह्मणः प्रहरन्त्येव चितेन चेतसाः ।
मधु तिष्ठति वाचि श्योषिताः हृदये तु हलाहल विषम् ॥

स्त्रियाँ सुन्दर मुँह से प्रतीहर-मनोहर बातें करती हैं और तीक्ष्ण चित्त से प्रहार करती हैं । इनकी बातों में मधु और हृदय में हलाहल विष रहता है ।

राजकुमार विक्रम की सारी बातें चुपचाप सुनकर महाराज ने कहा "भाई, तुमको श्रम हुआ है । तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई है । तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है । महाराज्ञी प्रियदा आदर्श सती हैं । इस समय उनके जैसी सती बिरनी हैं । वह रात-दिन मेरे लिये प्राण देती हैं, मेरा ही जप-तस और ध्यान करती हैं, मेरे सुख में सुखी और दुःख में दुःखी रहती हैं । ऐसी सती को क्षुस्ती कह कर, उन पर कनककालिमा पोत कर तुम अच्छा नहीं करते । खैर, जो हुआ सो हुआ । तुम छोटे भाई हो, इससे क्षमा करता हूँ, अगर और कोई होता तो अभी शूली-भट्ट जडवा देजाना आज तो कहा सो कहा, किन्तु भविष्य में फिर कभी ऐसी बेहूदा बात जुवाने से न निकालना ।"

राजकुमार ने महाराज के इनना कहने पर भी, उन्हें बहुत कुछ समझाया, कुछ प्रमण भी दिये, पर प्रियदा के रग-मे रगे हुए महाराज पर कुछ भी असर न हुआ । अन्त में जब राजकुमार ने इससे सुफल की सम्भावना न देखी, तब मन में यह समझ कर कि समय आये बिना कोई काम नहीं होता, समय आने पर भाई की आखें आप ही खुल जायेंगी, उस समय चुप रह जाना ही उचित समझा ।

कह चुके है कि, महाराज प्रियदा बड़ी चालाक स्त्री । उन्हें यह बात पहले ही मालूम हो गई, कि मेरे कुकर्म की बात मेरे पाप-कर्म का रहस्य राजकुमार जान गये हैं । इसलिए उन्होंने पहले से ही चाल चलीनी शुरू कर दी । वे महाराज के प्रति पहले से भी अधिक प्रेम-भाव दिखाने लगी । जब उन्हें अच्छी तरह से मालूम हो गया, कि महाराज के दिल में उनकी ओर से जरा भी बहम नहीं है, उनका उन पर सोलह आने विश्वास है, तो उन्होंने एक दिन उन्हें खूद ही राजी

एक दिन श्रीका पाकर, एकान्त में उनसे धात छेड़े ही की उदै विवेचनें, "पूज्य
कायजल, प्रशाम मेरे प्रियता के समान ज्येष्ठ धीतरा है, अप्रप सर्वांतरहसि संतुर,
होशियार और परले सिरे के बुद्धिमान है, पर एक जगह तर्कीपर धोखी खा रहे
है। मेरा ऐसा कहना छोटे मुहं बडी बातें करनी है। इसकी तर्कीही होती कि
आपसे धर्मे कुरुंग इसी सीपमछू वैर कोसी भासिही। परही है, कही तो खराबी,
क. औरन कहनी सोकुल मे दर्मि लगी है, वर्दनामि हीतो है और आपके जीवन
में सन्देह हीता है जगहनें सो आपकी मिय लगीता है। आधा नही कि आप
गामेरी सिसी वतीपर भवसास फिरे दिदि की बहुत रोकी, बहुत ममझिया, पर
गमाजो वही ने मोनी, तर्की मजुकी हीकर आप मे धेजे करने का मसुवा किया।

ताकहिए क्या आप किरन ध्यरे छोटे माहि और अपने लुच्छोतितु छु सवक की वात
पर लान दी प्रियता में प्र, ताम ना छि ना छ ता ली के एहम एहम
मि दह-छेके पदी साहुव। कृपातही कुहावनी जलत, तिगावा रक्षणकीता
है, जुवान लहवडाती है मर लुचारीसे। कुहना प्रद्वत है तन्मतेका मुरीके
सस्वधु मे एक कलकसुपना वात सुनी है कसुत कत हीमते उभेथीके नही मोन
लिया उसकी परी तरहसे सोहीडा तोरुमर, तहकीकाल, भी कीती कालमे
वात के सब्डी उवरने पर मैने आप मे कहते का छह संकलक कियामे। आप
मे मेरी चिन्तित प्रार्थना है कि आप सावधान होकराचनें अक्षिप्रिम विप्रवास
अच्छा नही। शास्त्रकारो ने कहा है -

नमोना च नखाना च शू गोषा शस्त्रपाणिनाम् ॥
विश्वसो नव कत व्यः स्त्रीषु सजकुलेषु च ॥ ५ ॥ इत

यह सार ही सत है। इसमे जराभी नछे नही। अथ प्रदावातय वडे
भाये अनुभव के जाद कहना गय है। महासमन-अमरभारी करी सुयाय में भूत
रहे हैं। स्त्रियो का जो विश्वास करते हैं उनको मनीसाएवी छाए हो रहते हैं,
उन पर सन्देह भी नही करते, वे बुडी भूल करते हैं। किसी का मन नही छु
ही कहा है -

यदि स्यात्वाक्क शीत प्रीणी च। भसलीचन ॥ ५ ॥ इत
नस्त्रीणां तवां सतीस्व स्याद्यदि स्याद् बुजेनो हित ॥
अगर और मीनले ही जाये, बन्देमा गमं ही जाये, बुजेन हितकीरी ही

“शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य अनित्य है, और मृत्यु सदैव पास है, इसलिये धर्म करो।” और भी कहा है—

चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाश्चले जीवितमन्दिरे ।

चलाचले च ससारे धर्म एको हि निश्चलः ॥

“इस चराचर जगत में धन-प्राण सभी चलायमान हैं, केवल धर्म ही निश्चल है। अतः सेठजी ! धर्म को न छोड़ो। धर्म से डर कर, आप अपनी बात को वापिस लीजिये। आप किसी के बहकाने से मुझ पर मिथ्या दोष लगा रहे हैं। जब इस बात की जाँच की जायेगी, तब सारा भण्डा फूट जायगा—आपका जाल खुल जायगा। उम समय आपकी क्या दशा होगी, जानते हो ?”

राजकुमार की ये बातें सुनते ही महाराज भर्तृहरि लाल-पीली आँखें करके बोले—“कुलागार ! नीच ! अधम ! पापी ! तू मेरे सामने ज्यादा बातें न बना। मैं तेरें सब हालो को जानता हूँ। अब तेरी चालाकी और मक्कारी न खलेगी। यदि अपनी जीवन-रक्षा चाहता है तो इसी-क्षण मेरे नगर से निकल जा। शीघ्र काला मुँह कर। मैं तेरा काला मुँह देखना पसन्द नहीं करता। शीघ्र ही मेरी नजर के सामने से हट जा, नहीं तो तुझे अभी शूली पर चढ़वा दूँगा। राजा पिता है प्रजा पुत्र-समान है। राजा ही यदि ऐसा अन्याय करे, तो प्रजा किसके पास जाय ? मैं प्रजा के सुख से सुखी और प्रजा के दुख से दुखी रहता हूँ। दूर हो मेरे सामने से। दूर हो ॥”

भाई की ये बातें सुनकर राजकुमार विक्रम ने कहा—भाई ! मैं तो अभी-इसी क्षण चला जाऊँगा। आपके राज्य में जल भी न पीऊँगा। पर आप क्रोधान्ध होकर क्या कर रहे हैं ? आपको कम-से-कम इस मुकदमे की जाँच तो करनी थी। इस तरह इकतरफा फेमला देना, किसी भी राजा या विचारक को शोभा नहीं देता। अगर आप इस तरह न्याय करेगे, तो आपकी प्राणप्यारी प्रजा का नाश हो जायगा, वह आपसे दुखी होकर, और राज्यों में जा बसेगी। आप जिसके हाथ की कठपुतली बन रहे हैं, वह आपके साथ छल कर रही है। उसके मुख में मैं ही एक काँटा हूँ, इसलिये वह मुझे निकलवाने की गरज से ही ये जाल

“सिद्धी, किं भागवाना का श्रम करो, मनुष्य की मत्तः उभयोः। इस बुद्धाचे में स्वार्थ के लिए सिद्धी को लकर क्यो पापा की मत्तः चिन्तित ही गे। परमात्मा सब दिखता है। उसकी नजरों से कुछ भी नहीं छिपा पाया। मैं तुम्हारी पुत्र-पुत्र को जानता भी नहीं। मैं नहीं जानता वह काली है या गोरी, भली या बुरी। मेरी तो वह मत्तः के समान है। मैं पर-स्त्रियों को अपने जननों के समान समझता हूँ, जिसमें अपना पुत्र सो मेरा मित्र है। मित्र की स्त्री तो सच्ची माता ही होती है। कहा है—

राज्यपत्नी पुरी पत्नी मित्रपत्नी तथैव च ।
पत्नीपत्नी स्वमाता च तच्चता मातरः स्मृता ॥

राजा की स्त्री, गुरु की स्त्री, मित्र की स्त्री, स्त्री की माता और अपनी माँ—ये चिन्तित माता कहलाती हैं। इसके सिवा, मैं अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ कर, जगत की सभी भयैरियों को माता समझता हूँ, क्योंकि जो पराई स्त्रियों को माता के समान नहीं मानता, वह महा भूख है। उसके पाप का प्रायश्चित्त नहीं। पर-स्त्री-गामी को नरकी की अंतर्गत यज्ञना सहनी पड़ती है। शास्त्रों में कहा है—

मातृवत् परदारोश्च परैर्व्याणि सोऽष्टवत् ।

मातृवत् परदारोश्च परैर्व्याणि सोऽष्टवत् ॥

पर-स्त्रियों को माता के समान, पराये धन की मिट्टी के ढेल के समान और सब प्राणियों को अपने समान समझता है, वही देवता है और तो अन्धे या अज्ञानी हैं—

आप धर्म से डींगें, धर्म के सिवा कोई सच्ची साथी नहीं है। और सब जीते जी के साथी हैं, मरने पर कोई साथी न देगा। आप मुझे पर वृथा दोषारोप करके यदि अपना मतलेव बना लेंगे, तो क्या होगा? पापिय धन-वैभव आपके साथ न जायेंगे। धन-वैभव का क्या टिकाना? आज है, बले नष्ट हो जाय। कहा है—

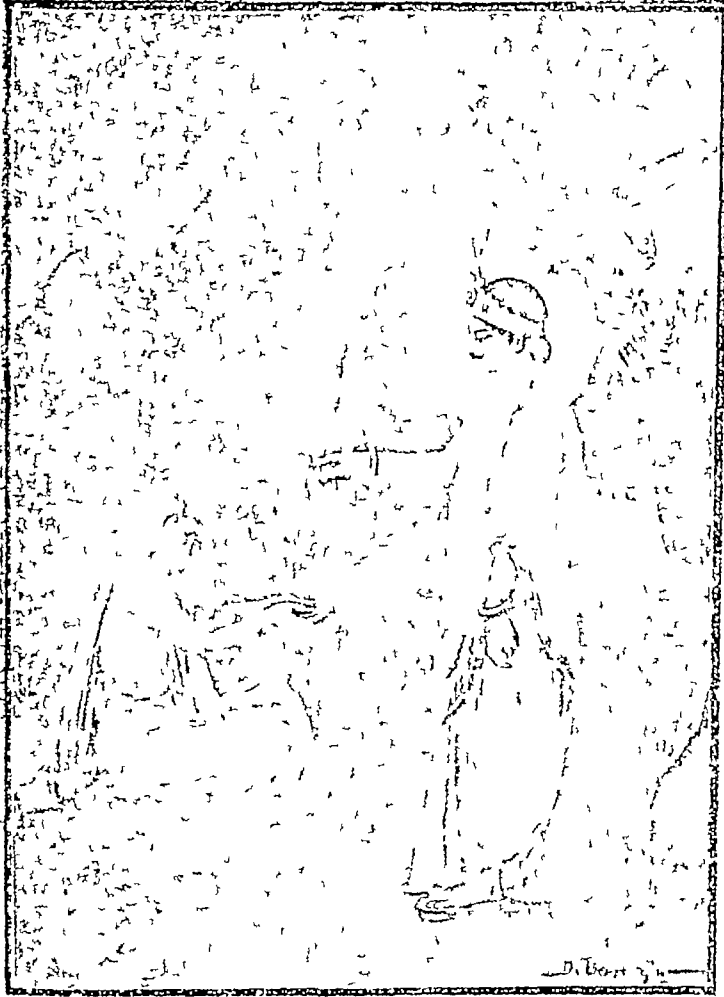
अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शश्वतः ।

नित्यं सन्निहिता मृत्युं कस्तथो धर्मसंग्रहः ॥

(१८)

तीतिशतके

चित्र नं० १

देवता ब्राह्मण की तपस्या से मन्तुष्ट होकर, उसे अमरफल प्रदान कर रहे हैं ।

तीसरा

चित्र न० २

तपस्वी ब्राह्मण महाराजा भर्तृहरि को अमरफल दे रहा है।

से भी निकम्मा है। हम लोग दरिद्रता के मारे यो ही इस जिन्दगी से आरी आ रहे हैं, अब तो अपना कष्ट और भी बढ़ जायगा। अब तक यह आशा तो थी, कि कभी मृत्यु आकर हमारे कष्टों का अन्त कर देगी, पर जब यह फल खा लिया जायगा, तब तो अन्न-काल तक महादारिद्र्य-कष्ट भोगना पड़ेगा। सारी जिन्दगी, जिसका ओर-छोर नहीं, दरिद्रावस्था में ही व्यतीत करनी पड़ेगी। यह फल तो उनके लिये अच्छा है, जिन्हें परमात्मा ने धन-रत्न, राज-पाट प्रभृति सभी ससारी सुख दिये हैं। आप यदि मेरी सलाह मानें, तो इसे महाराजा भृशहरि को दीजिये और उनसे बदले में धन लेकर, सुख से शेष जीवन व्यतीत कीजिये।”

बहुत कुछ तर्क-वितर्क और सोच-विचार के बाद ब्राह्मण देवता भी इसी बात पर जम गये। उन्हें ब्राह्मणी की बात ही सोलह आने ठीक जँची। इस-लिये वह कपड़े पहन, फल हाथ में ले, महाराज की सभा में पहुँचे। चोबदार ने खबर दी। महाराज ने उस ब्राह्मण को अपने निकट बुला लिया और पूछा—“देवता! क्या चाहते हो? आज्ञा कीजिये, इसी क्षण आपकी आज्ञा पालन की जायगी।” ब्राह्मण ने उस अमरफल की सारी कहानी सुनाकर, वह फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे खुशी में ले लिया और ब्राह्मण को कई लक्ष मुवर्ण मुद्रा देने का हुक्म दिया। ब्राह्मण अशर्फियाँ लेकर हँसता-हँसता अपने घर आया।

अब महाराज मन-ही-मन विचार करते लगे—वास्तव में यह फल परमात्मा ने ही दया करके मेरे पास भिजवाया है। पर अब यह समझ में नहीं आता, कि इस फल को मैं खाऊँ या अपनी प्राणप्रतिमा, प्राणाधिका, प्राणप्रदा रानी पिगला को खिलाऊँ। अगर मैं इसे खाऊँगा, तो सदा अमर रहूँगा, मेरा रूप-वर्णन सदा स्थिर रहेगा, दुःखदायी बुढ़ापा पास न आयेगा, पर मेरी प्यारी पिगला, मेरे सुखों की मूल पिगला तो कुछ दिन बाद ही बूढ़ी हो जायगी—उसका यह रूप-लावण्य नष्ट हो जायगा। उस दशा में, मैं किस के साथ सुख-उपभोग करूँगा? इसलिये मैं इसे पिगला को ही खिलाऊँगा। वह यदि अमर रहेगी, वह यदि बूढ़ी न होगी यदि उसकी मौन्दर्य प्रमा उजो-की-त्यो :

रहेगी, तो मैं उसी के साथ ससारी सुखो का आनन्द-उपभोग करूँगा। यह सोच और इस विचार पर हठ हो महाराजा फल को हाथ में लेकर रत्नवास को चल दिये।

महाराज के महल के द्वार पर पहुँचते ही, दासियों ने जाकर महारानी को महाराज के आगमन की सूचना दी। पिगला शीघ्र ही तैयार हो, उन्हें लेने के लिये द्वार तक आई और उनके गले में हाथ डाल, उन्हें अन्दर लिवा ले गई। उन्हें एक परमोत्कृष्ट आसन पर बिठा, आप भी उनकी बगल में बैठ गई और अपने हाव-भाव और नाज-नखरो से उनका मन अपने हाथों में करने लगी। शेष में पूछा—“महाराज ! आज असमय में इस दासी पर कैसे कृपा की ?” महाराज ने कहा—“प्रिये ! आज एक अपूर्व फल मेरे हाथ लगा है। उसी को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ।”

रानी ने कहा—“महाराज ! वह फल मुझे दिखाइये और यह भी बताइये, कि उसमें ऐसा कौन-सा गुण है, जिससे आप उसकी इतनी लम्बी-चौड़ी तारीफ करते हैं।”

राजा ने कहा—“रानी, यह फल, जिसे तुम मेरे हाथ में देख रही हो, अमरफल है। इसे एक देवता ने एक ब्राह्मण को, उसके तप से सन्तुष्ट होकर, दिया था। ब्राह्मण ने इसे मुझे दिया। इसमें यह गुण है कि इसका खाने वाला न कभी बूढ़ा होता है और न कभी मरता है, सदा नौजवान बना रहता है। मैं चाहता हूँ कि इस फल को तुम खाओ जिससे तुम मदा नवयुवती बनी रहो—तुम्हारा रूप-लावण्य सदा आज जैसा ही बना रहे।” यह कहकर राजा ने वह अमरफल रानी के हाथ में दे दिया।

रानी उस फल को हाथ में लेकर कहने लगी—“नहीं, प्राणनाथ ! आप ही इस फल को खाएँ, क्योंकि आप ही मेरी माँग के सिन्दूर हैं, आप ही से मेरा सौभाग्य है, आप ही मेरे सूर्य और चाँद हैं, आप ही से मुझे जगत में उजियाला है। परमात्मा सदा आपको अजर-अमर रखे, इती में, मेरा सुख-सौभाग्य है।” रानी की ये बातें बनावटी थी। मुँह में राम और बगल में छुरी वाली बात थी। उनके पेट में कपट की कतरनी चल रही थी। राजा उनके जाल में पूर्ण रूप से

(२०)

स्त्रीतिशतक

चित्र नं० २०

'महाराजा भर्तृहरि अमरफल जैसे दुर्लभ फल को आप न खाकर
अपनी प्यारी रानी पिगला को देते हैं।'

सोचने लगा—“इस कुलटा को मैंने अच्छा चकमा दिया। मैं इस फल को खाऊँगा, तो क्या फायदा होगा ? यदि मैं अपनी आशना को खिलाऊँगा, तो सचमुझे ही बड़ा लाभ होगा। मेरी प्राणप्यारी इसके खाने से सदा आज जैसी

रूप-लावण्य-सम्पन्ना नवयुवती बनी रहेगी और मैं सदा उसके साथ आनन्द-उपभोग करूँगा।” यह सोचता हुआ वह अपनी आशना—वेश्या के मकान पर जा पहुँचा। उस समय वह वेश्या एक तकिये के सहारे बैठी हुई थी। उसके चन्द यार उसकी सेवा में बैठे थे। दारोगा साहब को वेश्या ने आदर से सामने बिठाया और आने का कारण पूछा।

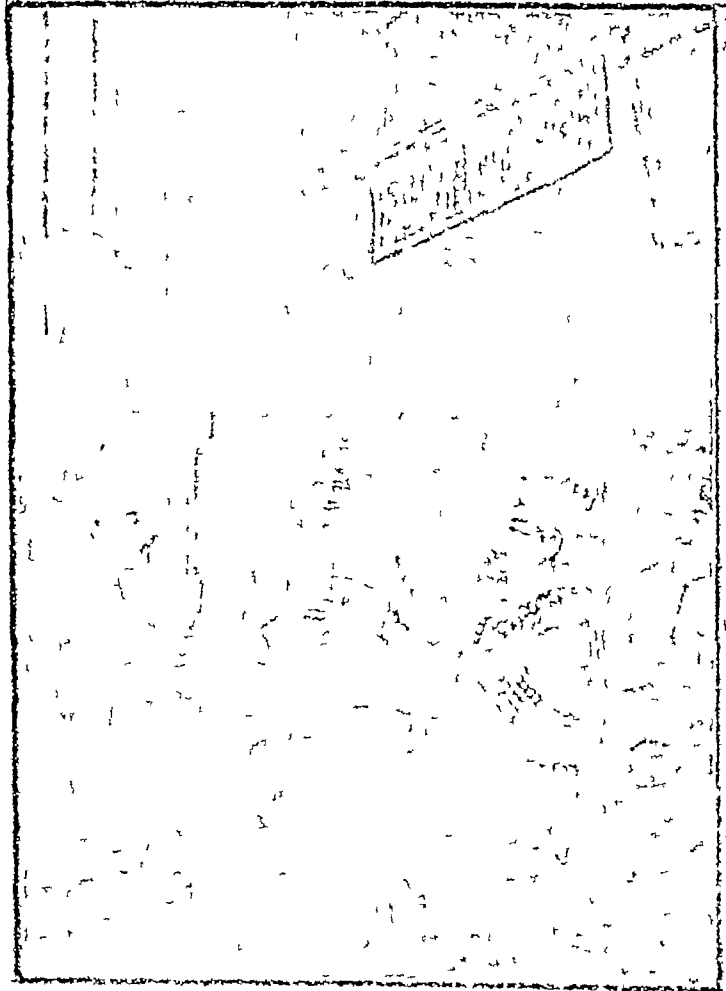
दारोगा ने कहा—“प्रिये ! आज मुझे एक अद्भुत फल मिला है। इसको खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता और मृत्यु उसका बाल भी बाँका नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, इस फल को तुम खाओ। तुम्हारे सदा सर्वदा आज जैसी नवयुवती बनी रहने से मेरी जिन्दगी सुख से कटेगी।”

वेश्या ने कहा—“अच्छा प्यारे ! आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकती। मैं स्नान करके इस फल को खा लूँगी।”

वेश्या की यह बात सुनते ही दारोगा ने वह अमरफल उसे दे दिया और आप अपने डेरे को चला आया। उसके जाते ही वेश्या सोचने लगी—“मुझे सारी उम्र पाप कमाते बीती। न जाने इतने पापों का ही मुझे क्या-क्या दण्ड भोगना होगा। यदि मैं इस फल को खाऊँगी, तो अनन्त काल तक इस तरह पापों की गठरियाँ बटोरती रहूँगी, यत मुझे यह फल खाना हरगिज मुनासिब नहीं। इसे तो मेरे प्यारे महाराज भृशु हरि खायें, तो अच्छा। उनके अजर-अमर रहने से मेरी आत्मा को सन्तोष होगा। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा सदा सुखी रहेगी। हमारे महाराज आदर्श राजा हैं। ऐसे राजा बहुत कम हैं।” यह सोच कर, वह कपड़े लतों से टिचन हो, फल लेकर राजसभा की ओर चली। सभा में पहुँचते ही चौबदार ने महाराज को खबर दी, कि ब्राईजी साहिब तशरीफ लाई हैं। महाराज ने वेश्या को सामने बुलाया और उसके वेवक्त आने का सबब पूछा।

वेश्या ने कहा, “महाराज ! आज मुझे एक अपूर्व फल मिला है। यह फल

नीतिशतक

अनिष्ट होता है। स्त्रियों के मोह-जाल में फँसकर, पुरुष उसी तरह होता है, जिस तरह दीपक की ज्योति पर झूलकर पतगा नष्ट होता है। किसी ने खब्र बहा है—

काके शौच छूतकारे च सत्य सर्पे क्षान्ति रत्नीषु कामोपशान्ति ।
कलीवे धैर्य्यं सद्यपे तत्त्वचिन्ता राजा मित्र केन हृष्ट श्रुत वा ॥

कव्वे में पवित्रता, जूए में सत्य, सर्प में सहनशीलता, स्त्रियों में काम-शान्ति, नपुंसक में धीरंज, शरावी में तत्त्व-चिन्ता और राजा में मैत्री किसने देखी या सुनी ?

— इत सब बातों को जान कर भी, हमारे प्रातःस्मरणीय योगिराज रानी पिगला के मोह-जाल में फँस गये। भाई विक्रम के समझाने से भी न समझे। जब वेश्या के हाथ से उन्हें अमरफल मिला, तब उनके होश ठिकाने आ गये, आँखें खुल गई। उन्हें मालूम हो गया कि शास्त्रों में स्त्रियों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह राई-रत्ती सच है—वह लाखों करोड़ों वर्षों के अनुभव का निचोड़ है।

राजा अपनी प्यारी रानी का कुँलटापन देखकर मंत्र-ही मंत्र कहने लगे—“ससार में कोई किसी को नहीं चाहता—यहाँ किसी को किसी से प्रेम और मुहब्बत नहीं। मैं झूठे मोह से अन्धा हो रहा था, परमात्मा की दया और पूर्व जन्म के सुकर्मों के प्रभाव से मेरी आँखों के आगे से पर्दा हट गया। समय तो हाथ आने वाला नहीं, अब मुझे आगे को सम्हालना चाहिये और शेष जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। ये राज-पाट, धन-दौलत प्रभृति चिर-स्थायी नहीं—ये सब असार और मिथ्या हैं। धिक्कार है उस वेश्या को, जो अपने यार को न चाह कर मुझे प्यार करती है। धिक्कार है उस रानी के यार को, जो रानी को न चाह कर वेश्या से प्रेम करता है। धिक्कार है मेरी प्यारी रानी को, जो मुझसे विरक्त होकर दूसरे को प्यार करती है। धिक्कार है मुझे जो इस कुलटा को सनी और अपनी अनुरागिन समझे हुए था और धिक्कार है उस कामदेव को, जो इतने प्रपञ्च कराता है।” यह कहते हुए महाराज ने, अपने राज-वंश और मुकुट प्रभृति मन्त्री को मोप कर, वन की राह ली।

महाराज ने जो आदर्श ससार के सामने रखा है, उससे भारत का मस्तक उन्नत होता है। ससार के इतिहास में ऐसे आदर्श अति विरले हैं।

नोट—स्त्रियों की माया के सम्बन्ध में और भी अधिक जानने की इच्छा हो, तो हमारा अनुवाद किया हुआ “शृंगार-शतक” देखिए।

जाकी मेरे चाह, वह मोसो विरक्त मन ।
और पुरुष सो प्रीति, पुरुष वह चाहत और धन ॥
मेरे कृत पर रीझ रही, कोऊ इक औरहि ।
यहि विचित्र गति देख, चित्त ज्यो तजत न ठौरहि ॥

सब भाँति राज्यपत्नी सुधिक, जार पुरुष को परमधिक ।
धिक काम, याहि धिक, मोहि धिक, अब ब्रजनिधि की शरण इक ॥२॥

2 The woman I constantly adore does not care for me.
She has given her heart to another man, and that other man
has some other sweet-heart I again am the object of affection
of a third woman Fie on her and him and Cupid and this
woman and me !

अज्ञ सुखमाराध्यं सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ।

ज्ञानलवटुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नर न रजयति ॥३॥

हिताहित ज्ञानशून्य नासमज्ञ को समझाना बहुत आसान है; उचित और अनुचित को जानने वाले ज्ञानवान को राजी करना और भी आसान है, किन्तु थोड़े से ज्ञान से अपने तई पण्डित नमझने वाले को स्वयं विघाता भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता ॥३॥

ससार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं—(१) अज्ञ, (२) गुज्ञ वीर
(३) अल्पज्ञ । जिमें अपने बुद्धे-मल्ले का ज्ञान नहीं होता, जो निरा मूर्ख होता

यदि महाराज भर्तृहरि चाहते, तो रानी विंगला को जीती ही जमीन में गडवा देते, उस दारोगा को तोप के मुंह में बँधवा कर उडवा देते तथा और शादी कर लेते, पर आपको तो निर्मल ज्ञान हो गया था, आप ससार की असलियत को समझ गये थे, इसी से आपको ससार से घृणा हो गई। आपने उपभोग, वस्त्र, चन्दन, वनिता, रत्न और राज-पाट सबको तृण के समान समझकर एक क्षण में त्याग दिया। ऐसा सब किसी से नहीं हो सकता। ऐसा उनसे ही होता है, जिन पर जगदीश की दया होती है, या पूर्व संचित पुण्यो का उदय होता है। मनुष्य से दूटे-फूटे हाँडी बर्तन और गुदडे ही नहीं छोड़े जाते, कोरी इच्छाओं का भी त्याग नहीं होता, तब राज-पाट और धन-दौलत का छोड़ना तो बड़ी बात है।

महाराजा भर्तृहरि भूपालो में आदर्श भूपाल हो गये हैं। उन्होंने जो किया है वह शायद ही कोई भूपाल उनके बाद कर सका हो। जब तक सूर्य-चन्द्रमा रहेगे, जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक महाराजा का प्रात स्मरणीय पुण्य-श्लोक नाम लोगो की जवान पर रहेगा।*

* हमने महाराजा भर्तृहरि और महाराजा विक्रमादित्य के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह एक थियेट्रिकल कम्पनी के तमाशे और एक पुरानी पुस्तक के आधार पर लिखा है, जो हमने कोई ५५ साल पहले एक पल्टन की लाइब्रेरी में अंग्रेजी और हिन्दी में देखी थी। हमें जो याद था, वही लिखा है। इस समय न तो हमारे पास वह पुस्तक ही है और न हमें उसका नाम ही याद है।

नीति-शतक

दिवकालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये ।

स्वानुभूत्येकसाराय नम शान्ताय तेजसे ॥१॥

दशो दिशाओ और तीनों कालो से परिपूर्ण अनन्त और चैतन्य-स्वरूप, अपने ही अनुभव से प्रत्यक्ष होने योग्य, शान्त और तेजोरूप परब्रह्म को नमस्कार है ॥१॥

भारतीय कवि या ग्रन्थकार, अक्सर, अपने ग्रन्थ के बिना विघ्न-बाधा, सुख से समाप्त होने के लिये, ग्रन्थ के आदि, मध्य और अन्त में मंगलाचरण किया करते हैं । इस 'नीति-शतक' के कर्ता, योगिराज राजपि भट्ट हरि महोदय भी अनन्त, अविनाशी और आत्मज्ञान से प्रत्यक्ष होने योग्य परब्रह्म परमात्मा की वन्दना करके ग्रन्थारम्भ करते हैं ।

सर्व दिशा सब काल, पूरि रह्यो चैतन्य धन ।

सदा एक रस चाल, वन्दन वा परब्रह्म को ॥१॥

1 To One unlimited by time or space, to the Boundless, to Him, Who is all consciousness, to One Who is the essence of self-contemplation and to the Supreme Peace and Light, I bow in prayer

या चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता

साप्येन्यमिच्छति जन स जनोऽन्यसक्त ।

अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या

धिक् ता च त च मदन त्र इमा च मा च ॥२॥

मैं जिम्मे के प्रेम में रात-दिन डूबा रहता हूँ—किसी क्षण भी जिसे नहीं भूलता, वह मुझे नहीं चाहती, किन्तु किसी और ही पुरुष को चाहती है। वह पुरुष किसी और स्त्री को चाहता है। इसी तरह वह स्त्री मुझे प्यार करती है। इसलिये उस स्त्री को, मेरी प्यारी के यार को, प्यारी को, मुझको और उस कामदेव को, जिसकी प्रेरणा से ऐसे-ऐसे काम होते हैं; अनेक धिक्कार है ! ॥२॥

इस श्लोक में महाराज अपनी प्यारी रानी विगला पर इशारा करते हैं। यद्यपि महाराज पूर्ण विद्वान और चतुर नरेश थे, तथापि इस रानी के एकदम वशीभूत हो गये थे। स्त्रियाँ जितेन्द्रिय मुनियों को भी वशीभूत करके विषयाभिलाषी बना देती हैं, तब अजितात्माओं का तो कहना ही क्या? कहने हैं—घनी होकर किसने गर्व नहीं किया? विम विषयो की आपत्ति नष्ट हुई? राजा का प्यारा कौन हुआ? काल से किमका नाश न हुआ? किस माँगने वाले का मन रहा? दुष्टों की मंगति में किसकी कुशल हुई, और स्त्रियों से किसका मन खण्डित न हुआ? स्त्रियों के सम्बन्ध में शास्त्रों में लिखा है—

स्त्री किसी के साथ बात करती है, किसी को विलास-पूर्वक देखती है और दिन में किसी का विचार करती है। स्त्रियों का प्यारा कोई नहीं। जब तक स्त्री पुरुष को अपने ऊपर मोहित नहीं कर लेती, तब तक उसे हर तरह में प्रसन्न करती और मधुर भाषण करती है। ज्योंही उसे काम के वशीभूत देखती है, त्योंही उसे माँस ग्रहण करने वाली मछली की तरह उठा लेती है। जब पुरुष उसके वश में हो जाता है,—जब उसका बल बढ जाता है, तब वह पख-नुचे हुए कव्वे की तरह उससे खेल करती है।

स्त्रियाँ मुँह से मनोहर बातें करती हैं और तीक्ष्ण नेत्रों से चोट करती हैं। इनके सामने कराल-मुख सिंह, मदमत्त गजराज और बुद्धिमान समर-शूर भी कायर हो जाते हैं।

स्त्रियाँ शस्त्र की माया, नमुत्रि की माया तथा बलि और कुम्भीनस की

माया को जानती हैं। जिन शास्त्रों को वृहस्पति और शुक्र जानते हैं, उन्हें ये स्वभाव से ही जानती हैं।

स्त्रियाँ मोहित करती, मद पैदा करती, प्रसन्न करती, घुटकियाँ देती, रमण करती, विपाद करती, हँसते के साथ हँसनी, रोते के साथ रोती, समय-योग से अनुरवन को प्यारी-प्यारी बातों से ग्रहण कर लेती एवं असत्य को सत्य और सत्य को असत्य करती हैं—इनकी माया अपरम्पार है। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता और निर्दयता—ये तो इनके स्वाभाविक दोष हैं।

अपना पति कैसा ही बलवान और रूपवान हो, वह हर तरह से प्यार करता हो, दाम की तरह आज्ञा पालन करता हो, घर में सब तरह के सुखैश्वर्य के मामान हो, पर अमती रत्नी इन सबको तिनके के ममान समझती है। अगर उसे एकान्त में नीच, लँगटा, लूना और फोड़ी भी मिल जाय, तो वह अपने गुन्दर पति को न भज कर, उम नीच को ही चाहती है। कुलटा को अपने फूल की हीनता, लोक-निन्दा और अपने बन्धन प्रभृति की कोई परवाह नहीं रहती। और तो और, वह अपने प्राणनाश की भी परवाह नहीं करती।

स्त्रियों को कोई अगम्य नहीं, बूढ़े और जवान, कुरूप और सुरूप, धनी और निर्धन, नीच और ऊँच वा कोई क्याल नहीं—ये तो पुरुषमात्र को भजती हैं। कुलटाएँ गाय की तरह होती हैं। जिस तरह गाय नई-नई घास खाना चाहती है, उसी तरह ये नये-नये पुरुषों को चाहती हैं। ये दण्ड, शस्त्र, दान और स्तुति पिसी से भी बष में नहीं रहती। अगर इन्हें मोका नहीं मिलता या चाहने वाला नहीं मिलता, तब तो यह गती बनी रहती हैं। कहा है—
एकान्त नहीं, अवकाश नहीं और प्रार्थी नहीं, हे नारद ! इनी में सती का सतीत्व रहता है। जो कोई स्त्री में प्रार्थना करता है, उसके पास जाता है और थोड़ी भी सेवा करता है, स्त्री उसी की हो जाती है। जाग की काठ से, सागर की नदियों से, काल की प्रार्थियों से और स्त्री की पुरुषों से तृप्ति नहीं होती। जो पुरुष अज्ञान में यह जानता है कि यह स्त्री मुझे प्यार करती है, वह स्त्री के बर्तन होकर चैन के पत्नी की तरह हो जाता है। जो रसों के बटों में चरता है और उनका विश्वास करता है, उसका

अवश्य अनिष्ट होता है। स्त्रियों के मोह-जाल में फँसकर पुरुष उसी तरह नष्ट होता है, जिस तरह दीपक की ज्योति पर झूलकर पतगा नष्ट होता है। किसी ने खब कहा है—

काके शौच छूतकारे च सत्य सर्पे क्षान्तिः रत्नीषु कामोपशान्तिः ।
कलीवे धैर्यं मद्यपे तत्त्वचिन्ता राजा मित्र केन हृष्ट श्रुत चा ॥

कव्वे में पवित्रता; जूए में सत्य, सर्प में सहनशीलता, स्त्रियों में काम-शान्ति, नपुंसक में धीरज, शरावी में तत्त्व-चिन्ता और राजा में मैत्री किमते देखी या सुनी ?

इन सब बातों को जान कर भी, हमारे प्रातःस्मरणीय योगिराज रानी पिंगला के मोह-जाल में फँस गये। भाई विक्रम के समझाने से भी न समझे। जब वेश्या के हाथ से उन्हें अमरफन मिला, तब उनके होश ठिकाने आ गये, आँखें खुल गईं। उन्हें मालूम हो गया कि शान्तों में स्त्रियों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह सार्द्ध-रत्ती सच है—वह लाखों करोड़ों वर्षों के अनुभव का निचोड़ है।

राजा अपनी प्यारी रानी का कुलटापन देखकर मेन-ही मन कहने लगे—“ससार में कोई किसी को नहीं चाहता—यहाँ किसी को किसी से प्रेम आर मुह्वत नहीं। मैं झूठे मोह में अन्धा हो रहा था, परमात्मा की दया और पूर्व जन्म के सुकर्मों के प्रभाव से मेरी आँखों के आगे से पर्दा हट गया। समय तो हाथ आने वाला नहीं, अब मुझे आगे को सम्हालना चाहिये और शेष जीवन को परमात्मा की भक्ति में लگانा चाहिए। ये राज-पाट, धन दौलत प्रभृति चिर-स्थायी नहीं—ये सब असार और मिथ्या है। धिक्कार है उस वेश्या को, जो अपने प्यार को न चाह कर मुझे प्यार करती है। धिक्कार है उस रानी के प्यार को, जो रानी को न चाह कर वेश्या में प्रेम करता है। धिक्कार है मेरी प्यारी रानी को, जो मुझसे विरक्त होकर दूसरे को प्यार करती है। धिक्कार है मुझे जो उस कुलटा को मरी और अपनी अनुरागिनी समझे हुए था और धिक्कार है उन मानदेव को, जो उतने प्रपच कराता है।” यह कहते हुए महाराज ने, अपने राज-वस्त्र और मुकुट प्रभृति मन्त्री को सोप कर, धन भी गह ली।

महाराज ने जो आदर्श ससार के सामने रखा है, उससे भारत का मस्तक उन्नत होता है। ससार के इतिहास में ऐसे आदर्श अति विरले हैं।

नोट—स्त्रियों की माया के सम्बन्ध में और भी अधिक जानने की इच्छा हो, तो हमारा अनुवाद किया हुआ “शृंगार-शतक” देखिए।

जाकी मेरे चाह, वह मोसो विरक्त मन ।
और पुरुष सो प्रीति, पुरुष वह चहत और धन ॥
मेरे कृत पर रीझ रही, कोऊ इक औरहि ।
यहि विचित्र गति देख, चित्त ज्यो तजत न ठौरहि ॥

सब भाँति राज्यपत्नी सुधिक, जार पुरुष को परमधिक ।
धिक काम, याहि धिक, मोहि धिक, अब ब्रजनिधि की शरण इक ॥२॥

2 The woman I constantly adore does not care for me.
She has given her heart to another man, and that other man
has some other sweet-heart I again am the object of affection
of a third woman. Fie on her and him and Cupid and this
woman and me !

★

अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ।
ज्ञानलव्दुर्विदग्ध ब्रह्मापि त नर न रजयति ॥३॥

हिताहित ज्ञानशून्य नासमज्ञ को समज्ञाना बहुत आसान है;
उचित और अनुचित को जानने वाले ज्ञानवान को राजी करना और
भी आसान है, किन्तु थोड़े से ज्ञान से अपने तई पण्डित समझने
वाले को स्वयं विघाता भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता ॥३॥

सागर में तीन तरह के मनुष्य होते हैं—(१) अज्ञ, (२) गुन और
(३) अल्पज्ञ । जिने अपने गुने-मले का ज्ञान नहीं होता, वो निरा मूर्ख होता

है, उसे 'अज्ञ' कहते हैं। जिसे युक्तयुक्त, उचित और अनुचित-का ज्ञान होता है, उसे 'सुज्ञ' कहते हैं। जो अज्ञ और सुज्ञ के बीच का होता है, जिसे थोड़ा-सा ज्ञान होता है, न वह पूरा पण्डित ही होता है, निरा मूर्ख ही, उसे 'अल्पज्ञ' कहते हैं। अल्पज्ञ को बहुत थोड़ा ज्ञान होता है, पर वह अपने तई बड़ा भारी पण्डित समझता और इस नशे में चर रहता है—थोड़े-से ज्ञान से उसका सिर, घूम-जाता है। इसी से कहते हैं—'कम इल्म बुरा।' शुक्र ने भी कहा है—'ज्ञानलव-दौविदग्ध्यादज्ञता प्रवरा मता' अर्थात् अल्पज्ञता से मूर्खता भली।

कोरा अज्ञानी अपनी अज्ञानता—मूर्खता को समझता है। उसे अपनी पण्डितों का घमंड नहीं होता, इसी से वह विद्वानों की बात कान देकर सुनता और उनके उपदेशों को ग्रहण करके राह पर आ जाता है। युक्तयुक्त का जानने वाला विद्वान उचित-अनुचित को समझता है—युक्ति और तर्क को मानता है, इसलिये, वह और भी आसानी से, अपने से अधिक बुद्धिमान की बात को मान लेता है, परन्तु जिसे जरा से ज्ञान से घमण्ड हो जाता है, उसे मनुष्य तो क्या चीज है, उसके और ससार के रचने वाला ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता।

सब अनर्थों की जड़ खुदी या अहङ्कार है। अहङ्कार मनुष्य को ऊँचा होने नहीं देता। अहङ्कार के कारण से ही मूर्ख-मूर्ख ही रह जाता है। मनुष्य के बह-प्यन और सच्चे सुख में अहङ्कार ही बाधक है। जो अहङ्कार को जीत लेता है, वह निश्चय ही एक-एक दिन सच्चे सुख और महत् पद का अधिकाही होता है। अल्पज्ञों में अक्सर घमण्ड होता ही है, इसी से वे पराया उत्तम से-उत्तम उपदेश भी नहीं मानते। अपनी शान में बट्टा लगने के खयाल से, वे जिस बात को नहीं जानते, उसे किसी से पूछते भी नहीं, इसी में उनकी उन्नति नहीं होती। दुनिया में जो अपने तई सबसे छोटा और तुच्छ समझते हैं एव जो वास्तव में बुद्धि रखते हैं, वे अवश्य चतुर-चूडामणि हो जाते हैं। मूर्ख और घमण्डी किसी का उपदेश ग्रहण नहीं करते। कहा है—

असम्भव है। फिर भी, तैराक ऐसा नहीं करने का प्रयत्न करे तो कर सकता है, शायद कामयाबी हो जाय। कुपित भयानक सर्प को माला की तरह मस्तक पर धारण करना महा कठिन काम है। कोई तेजस्वी पुरुष, शिवजी की तरह, सर्प को सिर पर धारण करने का उद्योग करे, तो भले ही करे, कदाचित् वह सर्प को मस्तक पर रख सके। कोई भी मनुष्य इन तीनों कामों को कर नहीं सकता, पर कदाचित् कोई पुरुष इन अधटित—असम्भव को सम्भव करने में समर्थ हो जाय। लेकिन दुराग्रही—अपने हठ पर चढ़े हुए मूर्ख मनुष्य के चित्त को अपने कावू में करने की कोई भी चेष्टा न करे—भूल कर भी इस बात का वृथा प्रयास न करे।

साराश यह, कि जिद पर चढ़ा हुआ मूर्ख किसी के भी समझाये नहीं समझता। वह जिस बात पर जम जाता है, उससे नहीं हटता। मिस्टर लावेल नामक एक यूरोपीय विद्वान कहते हैं—“केवल मूर्ख और मृतक अपनी राय नहीं बदलते*।” लेवेटर नामक एक विद्वान ने कहा—“जो शब्द किसी बात पर जमे हुए मनुष्य के चित्त को युक्ति और तर्क से अपने कावू में करने की आशा रखता है, वह मानव-जाति के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान रखता है*।” निस्सन्देह, हठ पर चढ़ा हुआ मूर्ख विद्याता के समझाये भी नहीं समझता।

दुर्योधन ने अन्याय और अनीति से पाण्डवों का सारा राज्य छीन लिया, उनके ऊपर अनगिनती अत्याचार किये। विदुर, भीष्म और सजय प्रभृति राज्य के सच्चे शुभचिन्तकों ने उसे बहुत समझाया, पर वह किसी की भी बात से टस-से-मस न हुआ। शेष में, सर्वशक्तिमान् त्रिलोकीनाथ कृष्ण, लोकरीति पूरी करने के लिये, उसे समझाने गये, पर वह उनकी भी नीतिपूर्ण और दोनों पक्षों के लिए भी बातों से न पसीजा। अज्ञानी उल्टा उनका ही अपमान करने पर

* The foolish and the dead alone never change their opinion—*Lowell*

* He knows very little of mankind who expects, by tact or reasoning, to convince a determined partyman

Laucer

सम्भव करने में जो परिश्रम किया जाय, शायद वह सफल हो जाय, पर जिद पर चढ़े—अपनी ही बात पर अड़े हुए मूर्ख का चित्त किसी भी उपाय सेवण में नहीं किया जा सकता ।

मूर्खों का स्वभाव ही ऐसा होता है, कि वे जिस बात पर जम जाते हैं, जिस बात की जिद कर लेते हैं, उसे किसी के भी कहने से नहीं त्यागते । यद्यपि ऐसे दुराग्रही घोर दुःख भोगते हैं, पर वे किसी का उपदेश ग्रहण नहीं करते । रावण को मारीच ने बहुत कुछ समझाया, पर उसने उसकी एक न मानी, यती का वेश धर कर सीता को ले ही गया । परिणाम यह हुआ कि, उसका कुटुम्ब-सहित नाश हुआ । वालि बन्दर को तारा ने अनीति का नतीजा समझाया, पर उसने उसकी एक न सुनी, अन्त में अपनी जिन्दगी से हाथ धोये । इन्द्रपुत्र जयन्त ने किसी की न मान, सीताजी के साथ छेड़खानी की । शेष में त्रिलोकी में मारा-मारा फिरा, पर कोई शरणदाता न मिला । जो लोग हठ करते हैं—किसी की सीख नहीं मानते, अन्त में उनका बुरा होता है । तुलसीदास ने कहा है—

साहस ही सिख कोपवस, क्रिये कठिन परिपाक ।

सठ सकट भाजन अये, हठी दुयति कपि काक ॥

निकसत बारू तेल, जतन कर काढत कोऊ ।

मृगतृष्णा कौ नीर, पिये प्यासौ है सोऊ ॥

लहत शशा को शृंग, ग्राहमुख से मणि काढत ।

होत जलधि के पार, लहर वाकी जब बाढत ॥

रिसभरे सर्प को पुहुप-ज्यो, अपने सिर पै धर सकत ।

हठभरे महाहठ नरन को, कोऊ बस नही कर सकत ॥४-५॥

5 A man may get oil out of sand by strenuously squeezing the latter. A thirsty person will perhaps drink water out of mirage. It is just possible that a man in his wanderings may come across the

horns of a hare But it is extremely difficult to please the heart of a bigotted and ignorant person

✽

ध्याल बालमृणालततुभिरसी रोद्धुं समुज्जृम्भते
छेत्तु वज्रमणीञ्छिरीषकुमुमप्रान्तेन सन्नह्यते ।

भाधुर्यं मधुविन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते

नेतु वाञ्छति य खलान्पथि सता सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः ॥१६॥

जो मनुष्य अपने अमृतमय उपदेशों से दुष्ट को सुराह पर लाने की इच्छा करता है, वह उसके समान अनुचित काम करता है, जो कोमल कमल की डण्डी के सूत से ही मतवाले हाथी को बाँधना चाहता है, सिरस के नाजुक फूल की पखड़ी से हीरे को छेदना चाहता है, अथवा एक बूँद मधु से खारे महासागर को मीठा करना चाहता है ॥६॥

हाथी जैसा बलवान जानवर रस्सी से भी नहीं बँध सकता । जो मनुष्य उसे कोमल कमल की डण्डी के सूत से बाँधने की चेष्टा करता है, वह मूर्ख है । हीरे में बड़े-बड़े धनो की चोट से भी कुछ नहीं होता, पर जो मनुष्य सिरस से नाजुक, फूल की पखड़ी से उसमें छेद करना चाहता है, वह निश्चय ही मूर्ख है । समुद्र सारी पृथ्वी के मधु और चीनी-शक्कर प्रभृति से भी मीठा नहीं हो सकता, पर जो मनुष्य उस महासागर का खारापन एक बूँद शहद से मिटाना चाहता है, वह निश्चय ही मूर्ख है । ये तीनों काम करने वाले जिस तरह मूर्ख हैं, उनी तरह वह भी मूर्ख है, जो अपने उत्तमोत्तम अमृतोपम उपदेशों से दुष्ट को, सुराह से हटाकर, सुराह पर लाने की अभिलाषा करता है । साराश यह—दुष्ट को उपदेश देकर भला आदमी बनाना मूर्खता से खाली नहीं । गधे का उपदेश देने वाला भी गधा ही समझा जाता है ।

। अच्छी मिट्टी में बौने से बीज उगता है । अच्छे लोहे पर पालिश करने से ही चमक आती है । जिसे ईश्वर योग्यता देता है, उसी पर सुशिक्षा का फल

होता है। जिसमें स्वयं वृद्धि होती है, उमी को सदुपदेश और शास्त्र से लाभ होता है। सुपात्र को दिया दान फलता है और कुपात्र को दिया दान वृथा जाता है। यही हाल सुशिक्षा का है। कुपात्र में कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती। हजारों तरह के उपाय करने से भी बगुला तोते की तरह पढाया नहीं जा सकता। शेख सादी ने कहा है—

अन्न 'गर आवे जिन्दगी' बारद ।

हर्गिज अज शाखे वेद वर न 'खुरी ॥

वादल का पानी की जगह अमृत बरसाना भुमकिन हो सकता है, पर वेत की शाखों में कभी फल नहीं लग सकते। दूषित जड़ से छायादार वृक्ष नहीं हो सकता। नालायक को नसीहत देना गुस्बद पर अखरोट फेंकना है। कमीने के पीछे अपना समय नष्ट करना अच्छा नहीं; क्योंकि नरकुल से कभी चीनी नहीं निकल सकती। कुत्ता की पूँछ को कोई कितना ही तेल प्रभृति से मल कर और बाँधकर, बारह वर्ष तक भी क्यों न रखे, खुलने पर वह वैसी-की वैसी ही रहेगी। कवियों ने कहा है —

फूले फले न वेत, यदपि सुधा बरसाहि जलद ।

भूरख-हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरचि सम ।

विगर्षी होय कुसग जिहि, कौन सकै समुझाय ?

लसन बसाये वसन कौं, कैसे सकै बसाय ?

कमलतन्तु सो वाँधि गजहि वस करन उमाहत ।

सिरस-पुहुप के तार, बज्र को वेधयो चाहत ॥

बूँद सहद की डार, उदधि को खार मिटावत ।

ये वाते विपरीति होहि बरु, यह श्रुति गावत ॥

पर नमृतमयी 'निज वैन' सो, सतपथ में खँचन चहै ।

जो कोउ, कहू, खल जनन को, इहै एक अचरज अहै ॥६॥

6) He who tries, by his nectar-like precepts to make evil-minded persons walk on the path of virtuous men acts as unwisely as one who attempts to bind an elephant with the fibres of a young lotus-

stalk, or to make a bore in a diamond with the help of the point of a Shirish flower, or to make the water of the ocean sweet by adding to it a single drop of honey.

स्वायत्तमेकान्तगुण विधात्रा
विनिर्मित छादनमज्ञताया ।
विशेषत सर्वविदा समाजे
विभूषण मौनमण्डितानाम् ॥७॥

मूर्खों को अपनी मूर्खता छिपाने के लिए ब्रह्मा ने 'मौन धारण करना' अच्छा उपाय बता दिया है और वह उनके अधीन भी कर दिया है। मौन मूर्खता का ढक्कन है। इतना ही नहीं, वह विद्वानों की मण्डली में उनका आभूषण भी है ॥७॥

ससार में मौन रहने या चुप साध लेने के समान मूर्खता के छिपाने का दूसरा और उपाय नहीं है। अंगरेजी में एक कहावत है—“जबकि, मूर्ख मौन साधे रहता है, तब वह बुद्धिमान समझा जाता है*।” एक और विद्वान ने कहा है—“जिसे आत्म-विश्वास नहीं है, उस मनुष्य के लिये मौन सर्वोत्तम निरापद उपाय है*।” ‘वोनार्ड’ नामक विद्वान ने कहा है—“मौन मूर्खों की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानों का एक गुण है*।” ‘वर्न’ नामक विद्वान ने कहा है—“चुप रहने की आदत सीखो और इसे अपना आदर्श मानो*।” कहाँ तक लिखें ?

* A fool when he is silent is wise —Pr

□ Silence is the safest course for the man who is diffident of himself —La Roche.

† Silence is the wit of fools, and one of the virtues of the wise man —Bonard

† Learn taciturnity Let that be your motto —Burne

मौन की सभी देशों के शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा लिखी है। महात्मा रैले ने कहा है—“सुनो बहुत और बोलो कम, क्योंकि ससार में सबसे बड़ी भलाई और सबसे बड़ी बुराई इस जीभ से ही होती है।”

चुप रहने से मनुष्य मिथ्या भाषण और परनिन्दा के पाप से बचता है। जो ज्यादा बोलता है, उसके मुँह से कोई-न-कोई बुरी बात भी निकल ही जाती है और शत्रु की नजर सदा बुरी बातों पर ही रहती है। जब तक मनुष्य नहीं बोलता, उसके ऐव और हृन्तर छिपे रहते हैं—बोलते ही सब भेद खुल जाता है। कबूते और कोयल दोनों काले होते हैं। जब तक वे नहीं बोलते, यह मालूम करना कठिन हो जाता है कि कौन कबूता और कौन कोयल है। शेख सादी ने भी कहा है—

ता गर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद ।

ऐवो हृन्तरस न हुपता बाशद ॥

जब तक कोई बात-चीत नहीं करता, तब तक उसकी भलाई-बुराई नहीं मालूम होती।

हमारे चाणक्य महाराज ने भी कहा है—

मूर्खोऽपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टित ।

तावच्च शोभते मूर्खो यावत्किञ्चिन् भाषते ॥

सभा में मूर्ख वस्त्र पहने हुए उस समय तक अच्छा दीखता है, जब तक कुछ नहीं बोलता। बोलते ही सारी कलाई खुल जाती है। इसलिये मूर्खों को अपनी मूर्खता छिपाये रखने के लिये, मौनावलम्बन करना ही अच्छा है। ‘गुलिस्तौ’ में एक कहानी है—

एक बुद्धिमान नीजवीन, जिसने विद्या और धर्म-कार्यों में खूब उन्नति की थी, विद्वानों के समाज में अक्सर कुछ नहीं बोलता था। एक दिन उसके

*Hear much and speak little, for the tongue is the instrument of greatest good and the greatest evil that is done in this world —Raleigh

पिता ने कहा—“पुत्र ! तुम जो जानते हो उसे कहते क्यों नहीं ?” पुत्र ने जवाब दिया—“पिता जी ! मैं इस बात से डरता हूँ कि वे लोग मुझसे कोई ऐसी बात न पूछ बैठें, जिसे मैं न जानता होऊँ और उसके कारण मुझे लज्जित होना पड़े। क्या आपने उस सूफी की बात नहीं सुनी, जो अपनी खड़ाऊँओं में फील ठोक रहा था ? कोलें ठोकते देखकर, एक हाकिम ने उसकी आस्तीन पकड़ ली और उससे कहा—‘चलो, मेरे घोड़े के पैरो में नाल बाँध दो। जब तुम चुप रहोगे, तब तुम्हे कोई न छेड़ेगा। अगर बोलोगे, तो सुव्रत लेकर तैयार रहना पड़ेगा। खुदा ने मनुष्य को कान दो और जीभ एक, इसी गरज से दी है कि वह सुने बहुत और बोले कम। जिसमें मुख की प्रतिष्ठा-रक्षा तो मौन धारण करने में ही है।’” कहा है—कम खाना और कम बोलना अक्लमन्दी है। बहुत खाना और बहुत बोलना बेवकूफी है।

मूर्खता के ढकन को, रच्यो विधाता मौन ।

ज्ञानि-सभा महँ आभरण, अज्ञहि गुण को मौन ॥७॥

7. Silence, which is within one's own power and which has numerous other facilities, has been made by the Creator to serve as a cover for ignorance. Especially in an assembly of learned men, it is the best ornament of those who are ignorant.

यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्ध समभवं

तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मन ।

यदा किञ्चित्किञ्चिद्बुधजनसकाशादवगतं

तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥८॥

जब मैं कुछ थोड़ा सा जानता था, तब मैं मदोन्मत्त हाथी की तरह घमण्ड से अन्धा होकर, अपने तर्ई सर्वज्ञ समझता था। लेकिन ज्यों ही मैंने विद्वानों की सगति से कुछ जाना और सीखा, त्यों ही

मातूम हो गया कि मैं तो निरा मूर्ख हूँ। उस समय मेरा मद, ज्वर की तरह उतर गया ॥८॥

गहावत ह—“अल्पविद्यो महागर्वो।” योही विद्या वाला बड़ा अभिमानों होता है। अल्पज अपन विद्या मार मगार को मूर्ख समझता है। जब तक वह विद्वानों की सुश्रुत नहीं करता—अनेक प्रकार के ग्रन्थों को नहीं देखता, तब तक वह अपन तर्क मय समझता है और उनगी-ती विद्या के घमण्ड में मग-वाला रहता है। लेकिन ज्यों ही वह पण्डितों की मगति करता है, उनमें कुछ सीखता है, उनमें आँखें खुल जाती हैं—उसका मारा नशा किरकिरा हो जाता है—उना म-ज्वर को न उतर जाता है।

अल्प की दगा कृप-मण्डक की-सी होती है। कुएँ का मेढक सदा कुएँ में रहता है और कुएँ के सिवा और किसी जलाशय को नहीं देखता। उस दगा में, वह उस कुएँ को ही सर्वश्रेष्ठ जलाशय समझता है। लेकिन जब वह सरो-वण, नदियों अथवा मगरो को देखता है, तब उनकी आँखें खुल जाती हैं। उसी तरह जो लोग थोडा-या छलम रखते हैं, अनेक विषयों से अनजान रहते हैं, वे अपने माधारण ज्ञान को ही मग-श्रेष्ठ समझते हैं और उस पर अभिमान करते हैं, किन्तु जब ये विद्वानों की मगति से कुछ और देखते और जानते हैं, तब उनकी होश होता है, तब वे समझते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। उगताद जोक ने कहा है—

हम जानते थे इलम से कुछ जानेंगे।

जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी ॥

वाल्लेग्रन् नामक विद्वान ने भी ठीक यही बात कही है—‘जितना ही अधिक हमने पढा, उतना ही अधिक हमने सीखा। जितना ही अधिक हमने चिन्तन किया, उतना ही हमारा दृढ निश्चय हुआ कि हम तो कुछ भी नहीं जानते।’ अर्थात् अधिकाधिक पढने, सीखने और विचार करने से हमारी यह धारण हो गई, कि हम तो अल्पज्ञ हैं।

* The more we have read the more we have learned, the more we have meditated, the better conditioned we are to affirm that we know nothing—*Valatire*.

मनुष्य ज्यो-ज्यो देशाटन करता है, त्यो-त्यो उसकी देश देखने की इच्छा होती है और वह नमझने लगता है कि जिस गाँव में मैं रहता हूँ, पृथ्वी उतनी ही नहीं है—पृथ्वी बहुत बड़ी है, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा है। इसी तरह, ज्यो-ज्यो मनुष्य विद्वानों की मुहवत करता है, ज्यो-ज्यो नये-नये शास्त्र देखता है, त्यो-त्यो उसे मालूम होता है कि मैं जिनता जातना हूँ, उतना कुछ भी नहीं है—अभी मेरे सीखने के लिए बहुत पड़ा है—सारी उम्र सीखता रहूँगा ता भी विद्या का अन्त न आयेगा। इस विचार पर पहुँचने से उसे अभिमान नहीं रहता और वह दिन-दिन उन्नति करके, एक दिन सचमुच ही आदर्श विद्वान हो जाता है। जो मनुष्य अपनी त्रुटियों—अपनी कमजोरियों को जानता है, जो अपने तई सबसे छोटा समझता है, वह निश्चय ही विद्वान और गुणवान हो जाता है। किन्तु वह मनुष्य, जो अपने तई सर्वज्ञ समझता है, अपने नर्वज होने में सन्देह भी नहीं करता, अपनी नाम मात्र की विद्या-बुद्धि के घमण्ड में चर रहता है, वह जहाँ-का-तहाँ ही पडा रहता है—उसकी मूर्खता कभी नहीं जाती। मूर्ख ही अपने को बुद्धिमान समझता है। बुद्धिमान तो नदा अपने को मूर्ख ही समझता है।

जब ही समझो नेक, तबहि सर्वज्ञ भयो ही ।

जैसे गज मदमत्त, अन्धता छाय गया हो ॥

जब सतसगति पाय, कछुक ही समझन लाग्यी ।

तबहि भयो अति गूढ, गर्व गुन को सब भाग्यो ॥

ज्वर चढ़त-चटन अति ताप ज्यो, उत्तरत सीतल होत तन ।

त्योही मन को मद उतरिगौ, लियो शीज सन्तोष पन ॥८॥

8 When I knew but little, I was blind with madness like an elephant and my mind was full of vanity with the idea that I knew all. Now that I have learnt a little by keeping company with wise

men, my vanity has vanished like fever with the idea that I know nothing at all.

★

कामिकुलचितं लालाकिलन्नं विगर्हिजुगुप्सित
निरुपमरस प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिपम् ।
सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शकते
नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुताम् ॥६॥

जिस तरह कीड़ो से भरे हुए, लारयुक्त दुर्गन्धित, रस-भाँस-हीन मनुष्य के घृणित हाड की आनन्द से खाता हुआ कुत्ता, पास खड़े हुए इन्द्र की भी शका नहीं करता, उसी तरह क्षुद्र जीव जिसका ग्रहण कर लेता है उसकी तुच्छता पर ध्यान नहीं देता ॥६॥

नीचो का स्वभाव कुत्तो का-सा होता है । जिस तरह कुत्ता बुरी-से-बुरी चीज को आनन्द से खाता है, उसी तरह नीच और स्वार्थी लोग बुरे-से-बुरे कर्म करने अथवा निन्द्य-से-निन्द्य उपायो से जीविका उपार्जन करके पेट भरने में किसी की शका नहीं करते । अगर कोई-उनको सौ-सौ जूतियाँ मारकर और हजारों गालियाँ देकर भी उन्हें टुकड़ा देता है, तो भी वे बड़े खुश रहते हैं । ऐसे लोग भी ससार में देखने में आते हैं, जो लुच्चे-बदमाश, भगी-चमार, चोर-लुटेरे प्रभृति की पीकदान, नरक की मूल वेश्या के बुरे-से-बुरे काम करते हैं, उससे पिट-कुटकर और दुस्कार सुनकर, उसकी झूठी दो रोटियाँ पाने से ही आनन्दित हो जाते हैं । नीच और स्वार्थियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे बुरे-से-बुरे काम करने में नहीं लजते और जिस निन्द्य कर्म को करने लगते हैं, जिस बुरी आदत को अखत्यार कर लेते हैं, उसे नहीं छोड़ते । न वे लोक-निन्दा की परवाह करते हैं और न परमात्मा से भय खाते हैं ।

बूकर सिर कारा परै, गिरै बदन ते लार ।
बुरी वास विकराल तन, बुरी हाल वीमार ॥

बुराँ हाल वीमार, हाड सूखे को चाभत ।
लखि इन्द्रहु को निकट, कछू उर शक न लावत ॥
निठुर महा मनमाँहि, देख घुरावत हूकर ।
तैसे ही नर नीच, निलज डोलै ज्यो कूकर ॥६॥

9. A dog while eating a human bone, which is covered over by whole families of germs and is dripping with saliva and full of vicious smell such as can not be likened to anything good and which is devoid of all flavour and has not an iota of flesh sticking to it, feels no shame even if he sees the god Indra standing by his side So a degenerate person does not care for the propriety or otherwise of any action that he sets himself to.

☆

शिर शार्व स्तर्गात्पतति शिरसस्तत्क्षितिधरं ।
महीध्राद्बुलुगादवनिमवनेश्चापि जलधिम् ।
अधोऽधो गगेय पदमुपगता स्तोकमधवा
दिवेकभ्रष्टाना भवति विनिपात शतमुच्च ॥१०॥

गंगा पहले स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी, उनके मस्तक से हिमालय पर्वत पर गिरी, वहाँ से पृथ्वी पर गिरी और पृथ्वी से दहती-बहती समुद्र में जा गिरी । इस तरह उपर में नीचे गिरना आरम्भ होने पर, गंगा नीचे-ही-नीचे गिरी और स्वरूप होती गई । गंगा की-सी दशा उन लोगों की होती है, जो विवेक-भ्रष्ट हो जाते हैं । उनका भी अब पतन गंगा की ही तरह सी-सी तरह होता है ॥१०॥

गंगा जैसी पतितरावती गृहजन्मी, अमिमान के कारण, दिग्गुचरणों में लुप्त हुई । वहाँ से शिव के मस्तक पर गिरी । वहाँ से भी हिमालय की चोटी पर

राई । हिमालय की चोटी में पृथ्वी पर आई । पीछे हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पटना प्रभृति स्थानों में बहती-बहती गंगासागर के पास समुद्र में जा गिरी । जो गंगा एक दिन सर्वोच्च स्थान—स्वर्ग—में थी, वही, ज्ञानमार्ग से भ्रष्ट होने के कारण बार-बार नीचे ही गिरती-गिरती, सबसे नीचे स्थान समुद्र में जा गिरी । वहाँ पहुँचकर उसका अस्तित्व ही लुप्त हो गया—नाम ही मिट गया । इतना अधपतन क्यों हुआ ? केवल विवेक—विचार-शक्ति में काम न लेने या विवेक को खो देने से । जो मसारी लोग विवेक या विचार-शक्ति से काम नहीं लेते, जो कर्तव्याकर्तव्य का विचार खो बैठने हैं, उनकी भी दशा गंगा की-सी होती है । उन पर नाना प्रकार की विपत्तियाँ पड़ती हैं । जिस तरह एक बार अधपतन आरम्भ होकर गंगा फिर ऊँची न उठ सकी, उसी तरह वे भी जब नीचे गिरने लगते हैं, तब ऊँचे नहीं उठते और एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं ।

विचार-शक्ति ही हमारी सच्ची रक्षिका और मार्ग-प्रदर्शिका है । जो लोग प्रत्येक बुरे और भले काम में इसकी सलाह नहीं लेते, अथवा इसका कहना नहीं मानते, उनकी दुर्गति निश्चय ही होती है । स्वयं विष्णु भगवान ने भले और बुरे काम का विचार न करके, जलन्तर की स्त्री वृन्दा का सतीत्व भंग किया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि उनको, नीचा देखना पड़ा और अब सदा उसे तुलसी के रूप में मिर पर धारण करना पड़ता है । उन्होंने दौने का रूप धरकर राजा बलि को छला । नतीजा यह हुआ कि उनको उसके दरवाजे का दरवाना होना पड़ा । राजा बलि ने विवेक से काम न लेकर सर्वस्व दान कर दिया । परिणाम यह हुआ कि वह बाँधकर पाताल पठाया गया । चन्द्रवशी राजा नहुष को, विवेक-भ्रष्ट होने से महामुनि अगस्त्य के शाप से, दस हजार वर्ष तक सर्प बनकर रहना पड़ा । लक्ष्मण ने, विवेक-भ्रष्ट होकर, जगज्जननी सीता पर मन डिगाया और उन्हें, रामचन्द्र जी को धोखा देकर लका को ले गया । इसी कारण से उसे सकुल नष्ट होना पड़ा । कहाँ तक दृष्टान्त दें ? जिसने भी विचार-शक्ति से काम न लिया, उसका अधपतन ही हुआ ।

दुनिया में रोज ही देखते हैं कि जो लोग विचार कर काम नहीं करते, वे अहर्निश नीचे-ही-नीचे गिरने चले जाते हैं । अज्ञानी लोग पहले तो परिणाम का

हैं, उनका अध पतन हरगिज नहीं होता—उन्हे ससार में दुःख-भोग नहीं करना पड़ता । ससार में विवेक-भ्रष्ट—अपरिणामदर्शी लोग ही दुःख पाते और अपनी हँसी कराते हैं ।

ईशागीश दिवि शैल तजि भू तजि गिरि समुद्र ।

यथा गग तिमि ज्ञान विनु नीचहि गिरते छुद्र ॥१०॥

10. Look how the great Ganga has fallen lower from her high pedestal—from the heaven down on to the head of the god Shiva, thence to the summit of the mountain, from the mountain to the plain earth below and thence down to the sea. Similar is the fate of men, devoid of discrimination, who undergo downfall in hundreds of ways

शक्यो वारयितु जलेन हुतमुक् छद्वेण सूर्यात्पिपो
नागेन्द्रो निशिताकुशेन समदो दण्डन गोगर्दभौ ।
व्याधिर्भेषजसग्रहश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विप
सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहित मूर्खस्य नास्त्यौषधम् ॥११॥

पानी से आग को बुझा सकते हैं, छाते से धूप को रोक सकते हैं, तेज अ कुश से श्रेष्ठ हाथी को वश में रख सकते हैं, डण्डे के जोर से दुष्ट बैल और गधे को काबू में रख सकते हैं, नाना प्रकार की औषधियों से रोगी को नष्ट कर सकते हैं, विविध मन्त्रों से विप को उतार सकते हैं, शास्त्र में सबका इलाज है, पर मूर्ख का इलाज नहीं है ॥११॥

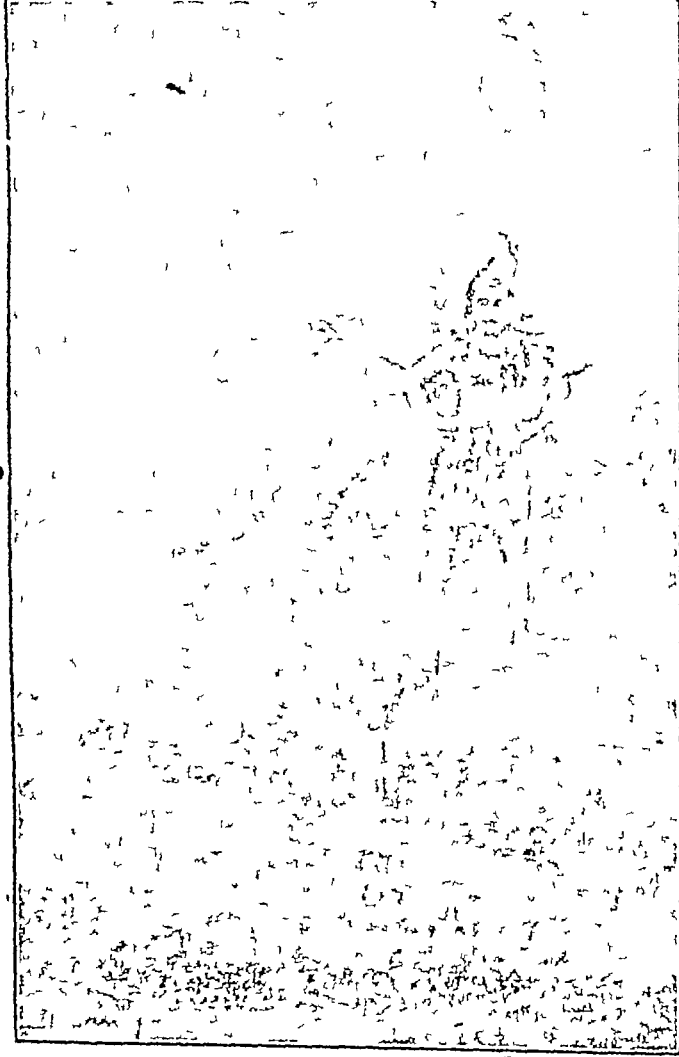
योगिराज के उक्त श्लोक की टक्कर का ही एक श्लोक और किसी विद्वाने लिखा है । पाठक ! आपके मन्त्रोरजनार्थ हम उन्में भी यहाँ उद्धृत किन्ने देते हैं—

पीतो दुस्तरगारिराशितरणे दीपोऽधकारागमे

निर्वात व्यजन सदान्वत्तन्निगा दर्पोऽपशान्त्यै सृणि ।

नीतिगतक

चित्र न० ८

गगा के दृष्टान्त से मालूम होता है कि विवेक-भ्रष्टो का पद-पद पर सैकड़ो नरह से पतन होता है ।

इत्थ तद्भुवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिन्ता कृता ।

मन्येदुर्जनचित्तवृत्ति हरणे घातायि भन्नोद्यम ॥

दुस्तर महासागर से पार होने के लिये नाव है, अन्धकार का नाश करने के लिये दीपक है, हवा करने के लिये पखा है, मदमत्त गजराज के घमण्ड का नाश करने के लिये अकुश है । पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके उपाय की विधाता ने फिर न की हो । इसको मानते हुए भी यह कहना पड़ता है कि दुष्ट की चित्त-वृत्ति का हरण करने के उपाय में विधाता का भी उद्योग निष्फल हुआ, अर्थात् दुष्ट या मूर्ख की दवा स्वयं ब्रह्मा भी न निकाल सका ।

जिम विधाता की चातुरी और कारीगरी को देख कर मनुष्य चकित हो जाता है, जिसने पृथ्वी, आकाश, सूर्य और चाँद तथा अगणित तारामणो की सृष्टि की, जिसने मनुष्य, पशु-पक्षी, जलचर, थलचर और नभचर नाना प्रकार के जीव-जन्तु की रचना की, जो अनन्त और सर्व शक्तिमान है, वह विधाता भी मूर्ख की औपधि न निकाल सका, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है । यहाँ आकर उसका भी दिमाग चक्कर खा गया, तब मनुष्य की क्या सामर्थ्य है, जो जिद पर चढ़े हुए, अपने को बुद्धिमान समझने वाले मूर्ख की चित्त-वृत्ति को सुधार सके—उसे किसी तरह समझा-बुझाकर राह पर ला सके । मूर्ख किसी की नहीं मानता और बुद्धिमान दूसरे की उचित बात को फौरन मान लेता है । इसका मुख्य कारण मूर्ख का अपने तई मूर्ख न समझना है । शेक्सपियर के 'ऐज यू लाइक इट' में एक जगह लिखा है—“मूर्ख अपने तई बुद्धिमान समझता है, किन्तु बुद्धिमान अपने तई मूर्ख है* ।” मूर्ख का अपनी मूर्खता न समझना, अपनी ही बात को सर्वश्रेष्ठ समझना और अपनी निम्मी अकल पर घमण्ड करना ही उसके सदा-सर्वदा मूर्ख रहने का खास कारण है । परमात्मा दुराग्रही मूर्ख से पाला न पटके । बुद्धिमानों को चाहिये कि ऐसे हठीलो से माथा-पच्ची करके अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि उन्हें हरगिज कामयाबी न होगी ।

* “The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool”—Shakespeare

जो ऐसी को राह पर लाने की उम्मीद करता है, वह अपने हाथों अपनी मौत का आह्वान करता है। अक्लमन्द उसे भी मूख ही समझते हैं। 'भामिनीविलास' में लिखा है—

हलाहल खलु पिपासति कौतुकेन
कालानल परिचुचुम्बिषति प्रकामम् ।
व्यालाधिपञ्च यतते परिरब्धुमद्धा -

। यो दुर्जन वशयित कुरुते मनीषाम् ॥

जो मनुष्य दुष्ट को वश में करने का यत्न करना चाहता है, वह हलाहल विष को पीने, कालाग्नि को चूमने और भयकर नागेन्द्र का आर्त्तिगन करने की इच्छा करता है।

मिटै छत्र सो धूप और जल अग्नि बुझावै ।

तीखे अकुश मार, मत्त गज बस मे लावै ॥

दण्ड दिये ते दुष्ट बैल, अरु गदहा मूरख ।

औषधि विविध प्रदान, व्याधि खोवै, चित तू रख ॥-

अरु लिखे अनेकन मन्त्र जिमि हरहि जु विपता सबन की ।

नहि इक औषधि जगत मे, दहै मूर्खता कुजन की ॥११॥

11. Fire can be put down by water, protection from the sun can be effected by an umbrella, an elephant can be curbed by a sharp pointed Ankusha weapon, headstrong bull or an ass can be controlled by a stick, a disease can be cured by medicines or various preventive measures and the effects of poison can be nullified by the chanting of mantras. There is a special remedy for every thing given in the Shastras, but there is no remedy for an ignorant person.

साहित्यसंगीतकला विहीन
साक्षात्पशु पुच्छविषाणहीन ।
तृण न खादन्नपि जीवमान-
स्तद्भागधेय परम पशूनाम् ॥१२॥

जो मनुष्य साहित्य और संगीत-कला से विहीन है, यानी जो साहित्य और संगीत-शास्त्र का जरा भी ज्ञान नहीं रखता, या इनमें अनुराग नहीं रखता, वह विना पूँछ और सींग का साक्षात् पशु है। यह घास नहीं खाता और जीता है, यही इतर पशुओं का परम सौभाग्य है ॥१२॥

जो मनुष्य काव्य, अलंकार और न्याय प्रभृति का ज्ञान नहीं रखता—इससे अनुराग नहीं रखता, गान-विद्या में रुचि नहीं रखता, उसका मर्म नहीं जानता, वह मनुष्य होने पर भी, मनुष्य नहीं, बल्कि विना डुम और सींग का जानवर है। वह घास नहीं खाता और जीता है, यह अन्य पशुओं का सौभाग्य है। अगर वह भी कहीं घास खाता होता, तो बेचारे पशुओं को अपना पेट भरना कठिन हो जाता—बेचारे घास विना भूखो मर जाते हैं।

जन्म लेने के समय मनुष्य के बच्चे और पशु के बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। दोनों ही ज्ञान-हीन पशु होते हैं। केवल रूप, रंग और आकृति में फर्क रहता है, सो यह भेद तो पशुओं में भी रहता है। पशु भी अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें ही मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही होता है। मनुष्य जब विश्वार्जन करता है, नाना प्रकार के ग्रन्थ पढ़ता है, विद्वानों की संगति करता है, तब उसे ज्ञान होता है, वह हिताहित और कर्तव्याकर्तव्य को समझने लगता है। तभी वह पशु में मनुष्य बनता है। मनुष्य और पशु में इतना ही भेद होता है कि मनुष्य में ज्ञान और विवेक होता है, पर पशुओं में यह नहीं होता। अगर मनुष्य भी अज्ञानी और निरर्थक हो, तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। कहा है—

आहारनिद्राभयमैथुन च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणा ।
धर्मो हि तेषामघिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना ॥

मनुष्य खाते-पीते हैं, पशु भी खाते-पीते हैं, मनुष्य सोते हैं, पशु भी सोते हैं, मनुष्य डरते हैं, पशु भी डरते हैं, मनुष्य मैथुन करते हैं, पशु भी मैथुन करते हैं । ये चारो काम मनुष्य और पशु समान रूप से करते हैं । फिर मनुष्य और पशुओं में भेद क्या ? वस भेद यही है कि मनुष्यों में धर्म-ज्ञान होता है, किन्तु पशुओं में यह नहीं होता । धर्म-ज्ञान से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है और धर्म-ज्ञान के अभाव में पशु पशु कहलाता है । स्विन्नाक नामक एक पाश्चात्य विद्वान ने भी यही बात कही है । वह कहते हैं—“विद्या मनुष्य का गुणोत्कर्ष है, जिससे वह साधारण रूप से इतर पशुओं से विभिन्न समझा जाता है ।”

अंगरेजी में और हमारे यहाँ भी एक कहावत है—“कोई भी मनुष्य माँके पेट से बुद्धिमान और विद्वान नहीं पैदा होता ।” सभी पढ़-लिख कर और अनुभव प्राप्त करके विद्वान और बुद्धिमान हो जाते हैं । मनुष्य को इस ससार में जीवन का वेडा सुख से पार करने के लिये, आगे की यात्रा के लिए अच्छी-अच्छी तैयारियाँ करने के लिये, साहित्य (Literature) और संगीत-शास्त्र (Music) में जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । साहित्यावलोकन से मनुष्य के ज्ञान-चक्षु खुल जाते हैं, उन पर पढ़ा हुआ पर्दा हट जाता है । वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि में सफलता लाभ करता है, इस लोक में सुख से जिन्दगी बसर करता और मरने पर स्वर्ग में जाकर देवताओं के समान आनन्द करता है, अथवा जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पाकर नित्य सुख भोगता है ।

एक दिन हमारे देश में संगीत-शास्त्र—गान-विद्या या स्वर-शिक्षा का बड़ा आदर था । लोग इस कला में अच्छी निपुणता लाभ करते थे । कोई ३०० साल हुए, अकबर के जमाने में ही, तानसेन जैसे संगीत-कला-मर्मज्ञ हो गये हैं । सुनते हैं, उन्होंने ‘दीपक राग’ से दीपक जला दिये थे । रावण ने अपनी स्वर-विद्या से ही शिवजी को मोहित करके मनमाने वर लाभ किये थे । ‘पचतन्त्र’ में लिखा है—

मान्द्यद्गीतात्प्रिय लोके देयानामपि दृश्यते ।

शुष्कस्नायुस्वराह्लादात्त्र्यक्ष जग्राह रावण ॥

संसार में गीत से अधिक प्यारी चीज और नहीं है । तपस्या के कारण से इन्द्रियों के सूख जाने पर भी, रावण ने 'स्वर' से ही शिवजी को अपने वशीभूत किया था ।

हमारे नारद जी इस कला में कैसे निपुण हैं, इसे कौन नहीं जानता ? श्रीकृष्ण की बाँसुरी की ध्वनि से ब्रजवालायें, अपने पत्तियों को सोते छोड़ कर, अपने प्राण प्यारे बालको को विसार कर, कृष्ण भगवान की सेवा में पहुँचती थी । भगवान की बाँसुरी की रसीली ध्वनि से एक दिन जमुना का वहना और चन्द्रमा का चलना बन्द हो गया था । इस पर पशु भी मुग्ध हो जाते हैं । हिरन वसी की ध्वनि से व्याघ्र के बन्धन में पड़ कर प्राण दे देता है । सर्प जैसा भयकर जन्तु भी मदारी की पुगी की ध्वनि पर नाचने लगता है, तब मनुष्यों का क्या कहना ?

पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस विद्या की कम तारीफ नहीं की है । जगद-विजयी सम्राट-कुल-तिलक नेपोलियन ने कहा है—“सगीत का, सब विद्याओं की अपेक्षा, मनुष्य के चित्त पर सब से अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए आईन बनाने वाले को इसे सबसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए ।” लूथर महोदय कहते हैं—“सगीत मनुष्यों को अधिक भव्य, सम्य, विनीत, नम्र तथा विवेकी और न्यायी बनाता है ।” एडीसन महोदय कहते हैं—“सगीत ही इन्द्रियों को आनन्दित करने वाला एकमात्र ऐसा विषय है जिसका मनुष्य यदि अधिकता से भी उपभोग करे तो भी उससे उसके नैतिक और धार्मिक विचारों को हानि नहीं होती ।” विथोविन साहब कहते हैं—“सगीत आत्मिक और दैहिक जीवन का मध्यस्थ है ।” बोवी महाशय कहते हैं—“सगीत हमारी चार बड़ी आवश्यकताओं में से एक है—पहली आवश्यकता भोजन है, दूसरी पोशाक है, तीसरी आश्रय-स्थान है और चौथी सगीत या गान-वाद्य कला है ।” लूथर महाशय और भी कहते हैं—“सगीत भविष्य-वक्ताओं की विद्या है । इस एक मात्र विद्या से ही अशान्त या उद्विग्न आत्मा को शान्ति मिल सकती है ।” एक और महाशय कहते

है—“सगीत मे वह जाइ है, जो निष्पूर पशुवत् हृदयो को भी शान्त कर सकता है।” कहिये पाठक ! अब तो आपने सगीत-विद्या की गुणावलि समझी ? यह वह विद्या है जिस पर मत्त होकर सिपाही रणभूमि मे हँसता हुआ अपने प्राण दे देता है ।

साराण यह है, कि साहित्य और सगीत-विद्या दोनों ही मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली और मानव जीवन के लिए परमावश्यक हैं । जो इन दोनों से कोरे है, वे निस्सन्देह पशु हैं । मनुष्य मात्र को इन दोनों से अनुराग रखना चाहिये । काम-धन्धो से जो समय मिले उसे सोने, कलह करने या ताश-चौपड मे न गँवा कर, इनमे लगाना चाहिये । इनमे जो आनन्द हैं, उसे हम लिख कर बता नहीं सकते । बुद्धिमानो का समय इनमे ही जाता है । कहा है—

काव्यशास्त्रदिनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ।

व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन च ॥

काव्य और शास्त्र के आनन्द मे ही बुद्धिमानो का समय बीतता है । मूर्खों का समय व्यसन, निद्रा और लड़ने-अगडने मे जाता है ।

गीत कला साहित्यहू, नहिं सीख्यो नर-जौन ।

सींग पूँछ विन पशु पर, तृण नहिं खाते तौन ॥१२॥

12 A man destitute of literary or musical attainments is - a very beast minus tail, and horns. He does not eat grass, but still lives on and -so is a very remarkable member of the beast family

येषा न विद्या न तपो न दान

ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ।

ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥१३॥

जिन्होंने न विद्या पढी है, न तप किया है, न दान ही दिया है, न ज्ञान ही उपार्जन किया है, न सच्चरित्रो का-सा आचरण ही किया है, न गुण ही सीखा है, न धर्म का अनुष्ठान ही किया है—वे इस लोक में पृथ्वी का बोझ बढ़ाने वाले मनुष्य की शूरत-शकल में पशु हैं।

जिन्होंने न्याय, नीति, वेदान्त आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने मधुसूदन की भक्ति नहीं की है, जिन्होंने समाधि लगाकर मुकुन्द के चरण-कमलो का ध्यान नहीं किया है, जिन्होंने सत्यात्मी को दान नहीं दिया है, जिन्होंने गरीब मुहताजों के कष्ट निवारण नहीं किये हैं, जिन्होंने शास्त्रीय और लौकिक ज्ञान सम्पादन नहीं किया है, जिन्होंने कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का ज्ञान लाभ नहीं किया है, जिन्होंने भले आदमियों का-सा आचरण नहीं किया है, जिन्होंने शील-व्रत धारण नहीं किया है, जिन्होंने गुणों का उपार्जन नहीं किया है, जिन्होंने धर्म-कार्य नहीं किये हैं—उन्होंने इस दुनिया में, वृथा पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिये, पशुओं की तरह जन्म लिया है। वे शूरत-शकल या आकृति से मनुष्य हैं, पर वास्तव में जानवर हैं। 'हितोपदेश' में लिखा है—

दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं यशः ।

विद्याधामर्थलाभे च भागुरुच्चार एव स ॥

धर्मार्थकामनोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते ।

अजागलरतनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

दान, तप, बहादुरी, विद्या और धनार्जन में जिसने नाम नहीं कमाया है, वह महतारी के मल-मूत्र के समान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इनमें से जिसे एक की भी प्राप्ति नहीं हुई, उसका जन्म लेना बकरी के गले के स्तनों की भाँति वृथा ही है। परम नीतिज्ञ महात्मा शेख सादी ने भी कहा है—

चूँ इन्सारा न बशद फजलो ऐहसां ।

चे फर्कज आदभी ता नकश दीवार ।

हाजी ते नेस्ती शुतरस्त अज बराये आंके ।

वेचार छार भी खरद वा वार भी बरद ॥

यदि मनुष्य मे गुण सम्पादन करने और, परोपकार करने की इच्छा न हो, तो उसमे और दीवार पर खिचे चित्र मे क्या अन्तर है ? जिस हाजी मे दया आदि सद्गुण नहीं हैं, उसने वह कूट अच्छा, जो काँटे खाकर वोझ उठाता है ।

और भी कहा है—पूर्ण वयस्क वही मनुष्य है, जो सासारिक वासनाओ से मन हटा कर ईश्वर को प्रसन्न करने के उद्योग मे लगा रहता है । जिसमे यह बात नहीं, उसे विद्वान् पूर्ण वयस्क—जवान नहीं समझते । पानी की एक बूँद ने चालीन दिन तक माँ के पेट मे रह कर मनुष्य का रूप प्राप्य किया । अगर किसी पूरी उम्र के आदमी मे समझ, ज्ञान और सच्चरित्रता या शील न हो, तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए ।

विद्या दान न ज्ञान तप, शील धर्म गुण हीन ।

विचरहि ते नररूप पशु, भूमि-भार अति दीन ॥१३॥

13 Those who neither possess knowledge nor perform penances, who do not cultivate habits of charity and self-realisation, and who have neither politeness nor capability nor a sense of duty, are only a burden of this earth and roam over it like beasts in the shape of men

वर पर्वतदुर्गेषु भ्रान्त वनचरै सह ।

न, मूर्खजनसम्पर्कं सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥१४॥

सिंह, व्याघ्र प्रभृति वनपशुओ के साथ घूमना अच्छा, पर मूर्ख का सहवास इन्द्रभवन मे भी भला नहीं ॥१४॥

मनुष्य के पहुँच सकने योग्य दुर्गम पहाडो और भयानक घोर जगल मे सिंह, व्याघ्र आदि हिंसा करने वाले जानवरो मे रह कर जिन्दगी को खतरे मे

हालना कही अच्छा, पर मूर्ख के साथ मेल-जोल, दोस्ती और परिचय करके स्वर्ग-समान सुखो का भोगना किसी दशा मे भी भला नही । दरिद्रता का जीवन-यापन करना भला, पर मूर्ख या दुष्ट के साथ अमीरी के सुख भोगना भला नही ।

किसी और महापुरुष ने भी कहा है —

वरं शून्या शाला न च खलु वरो दुष्टवृषभो
वर वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधू ।
वर वासोऽरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे ।
वर प्राणत्यागो न पुनरधनानामुपगमः ॥

सूनी ग्वाड भली, पर दुष्ट वैल अच्छा नही, वेश्या-पत्नी अच्छी, पर दुश्चरित्रा कुलवधू भली नही, वन मे बसना अच्छा, पर अविवेकी-अविचारवान के राज्यों में रहना भला नही; मर जाना भला, पर नीच का सग करना अच्छा नही ।

ईसाइयों की 'इञ्जिल' मे लिखा है—“बुद्धिमानो की झिडकियाँ सुनना भला, पर मूर्खों के गीत सुनना अच्छा नही ।”* और यह भी कहा है—“जो बुद्धिमानो की सगति करता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान हो जायगा । किन्तु मूर्खों के साथ रहने वाला अवश्य नष्ट हो जायगा ।” †

‘हितोपदेश’ मे कहा है —

त्यज दुर्जनससर्गं भज साधुससागमम् ।

कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम् ॥

दुर्जनो का ससर्ग त्याग, सज्जनो का सग कर और सदा ससार की अनित्यता का ध्यान रख कर, दिन-रात पुण्य सचय कर ।

* “It is better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools”—Bible

† “He that walketh with wise man shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed”—Bible

भी अन्धकाराच्छन्न हो गया। शास्त्र और नीति को पढ कर जो अपूर्व ज्ञान उसने सचित किया था, वह सब नष्ट हो गया। रही-सही भी बुद्धि नष्ट हो गई। इसी से विभीषण, कुम्भकरण, मन्दोदरी प्रभृति हितचिन्तको के समझाने से भी वह न माना और जगत्पति रामचन्द्र जी से लड़ने को तैयार हो गया। परिणाम जो हुआ, उसे ससार में कौन नहीं जानता है? जिसके घर में एक लाख पूत और सवा लाख नाती थे, उसके घर में दिया जलाने वाला भी न रहा। यह सब क्यों हुआ? एकमात्र मूर्खा सूर्पणखा की क्रुसगति और कुमन्त्रणा से। कहते हैं, दुष्ट का पडोस भी बुरा। रावण के पडोस में बसने से बेचारा समुद्र वृथा ही बाँधा गया। अगर वह रावण जैसे नीच के पडोस में नहीं होता, तो उसकी दुर्गति क्यों होती? दुष्ट तो कुकर्म करते हैं, उनका फल भले आदमियों को भी भोगना पडता है। 'हितोपदेश' में लिखा है—

खल. करोति दुष्टत नून फलति साधुषु।

दशाननोऽहरत्सीता बन्धन स्यान्महोदधे ॥

खल—दुष्ट जो दुष्कर्म करता है, उसका फल साधुओं को निश्चय ही भोगना होता है। रावण ने सीताहरण किया और समुद्र बेचारा बाँधा गया।

अगर हम मूर्ख-ससर्ग के दोषों को इसी तरह समझते चले जायेंगे, तो इसी विषय से एक बड़ा पोथा तैयार हो जायगा। यह हमारा अभीष्ट नहीं, इसलिए मूर्ख की परिभाषा समझा कर ही, हम इस विषय को समाप्त करेंगे, क्योंकि नासमझ और नातजुबेकार लोग केवल अपढ—निरक्षरों को ही मूर्ख समझते हैं, पर मूर्ख पढे-लिखे भी होते हैं और विना पढे भी। जर्मनों में एक कहावत है—“पढे-लिखे मूर्ख सब मूर्खों से खतरनाक होते हैं।” मनुष्य की अपढ मूर्खों से जितनी बुराई होती है, उसकी अपेक्षा पढे-लिखे मूर्खों से बहुत अधिक होती है। निरक्षर मूर्ख साधारण सर्पों के समान हैं, किन्तु साक्षर—पढे-लिखे मूर्ख मणिधारी काल सर्प के समान भयकर होते हैं।

असल बात यह है, जो मनुष्य मूर्खों के-में काम करे, वही मूर्ख है, चाहे वह पढा-लिखा हो और चाहे अपढ हो। शेखसादी ने यही बात कही है—

इस चन्दां कि देश्तर खानी ।
च अमल नेस्त दर तो नादानो ॥
न मुहश्किक बुवदन दानिशमन्द ।
चारपाये वरो कितावे चन्द ॥

जो पढे-लिखे मनुष्य मूर्खों के-से काम करते हैं, पढे-लिखे मूर्ख हैं । किसी गधे पर यदि कुछ ग्रन्थ लाद दिये जायें तो क्या वह उनसे विद्वान या बुद्धिमान बन सकता है ?

चन्दन का भार उठाने वाला गधा केवल भार की बात जानता है, वह चन्दन और उसके गुणों को नहीं जानता । इसी तरह जो लोग अनेक शास्त्रों को पढ तो लेते हैं, पर शास्त्रों के उपदेशानुसार नहीं चलते, वे मूर्ख गधे ही हैं । ऐसे को खाली अहङ्कार हो जाता है । इससे उनकी मूर्खता और भी भयकर हो जाती है । अंगरेजी में एक कहावत है—“विद्या से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, किन्तु मूर्ख उससे और भी मूर्ख हो जाता है ।” गुलिस्ताँ में लिखा है—‘निकम्मे लोहे से कोई भी अच्छी तलवार नहीं बन सकती । अवलमन्दो । सुनो, ब्रदजात नालायक को नेक बनाना असम्भव है । मेह क्या बगीचा और क्या ऊसर जमीन, सर्वत्र एक-सा जल बरसाता है, पर बगीचो में लाल फूलते हैं और ऊसर में घास उपजती है । ऊसर जमीन में कभी सम्बुल नहीं लगता ।’ इसका यही मतलब है, कि जिनमें स्वाभाविक योग्यता होती है, वे ही विद्या से बुद्धिमान बन जाते हैं ।

धकिल नामक एक विद्वान कहते हैं—“विषयो से परित्रित होता यथार्थ विद्या नहीं है, किन्तु विषयो का प्रयोग करना यथार्थ विद्या है । उससे मनुष्य खाली अहङ्कारी बनता है और इसमें दार्शनिक पण्डित होता है ।” हमारे भारत के भूतपूर्व स्टेट सेक्रेटरी जान मारले ने भी कहा है—“यह समझना बड़ी गलती है, कि हमने अमुक उच्च श्रेणी के ग्रन्थ को एक, दो या दस बार पढ लिया, वग, वग हो गया । तुम्हें अपनी योजना जिन्दगी में उसे अपना साथी

और भी कहा है—

न स्थातव्य न गन्तव्य दुर्जनेन समं ववचित् ।

काकसगाद्धतो हसस्तिष्ठ गच्छश्च वर्त्तक ॥

दुष्ट के साथ न रहना चाहिये और न उसके साथ चलना चाहिये । बच्चे के साथ रहने से हस और साथ चलने से बटेर मारा गया ।

शेखसादी ने भी कहा है—“जो दुष्ट की सगति करता है, वह भला आदमी नहीं बनता । फरिश्ता यदि शैतान की सगति करता है, तो चोरी और धूर्तता ही सीखता है ।”

मनुष्य जैसे की सगति करता है, वैसा ही हो जाता है । हीन की सगति से हीन, समान की सगति से समान और उच्च की सगति से उच्च हो जाता है । जो मूर्ख और दुष्टों की सगति करता है, वह स्वयं मूर्ख हो जाता और अपनी तथा अपने मूर्ख साथियों की सगति से विविध प्रकार के क्लेश और दुःख भोगा करता है, इसलिये मूर्ख और दुष्टों के संग रहने-सहने, चलने-फिरने और बोलने-चालने तक की मनाही की है, क्योंकि दुष्ट अपने अच्छे-से-अच्छे साथी को अपने जैसा बना लेते हैं ।

कुसंग सर्वथा परित्याज्य है । कुसंग के समान सर्वनाशक और कुछ भी नहीं है । जिन लोगों का अघ पतन हुआ है उनसे पूछिये, तो उनमें से प्रायः सभी अपने अघ पतन का कारण कुसंग ही बतायेंगे । ससार में कुपथगामियों की संख्या बहुत है । ये लोग भले आदमियों को खराब-खराब किस्से-कहानियाँ सुनाकर, लड़न रहस्य; छत्रीली भटियारी, तोता-मैना के किस्से प्रभृति पुस्तकों के पढ़ने का चमका लगाकर, वेष्ट्याओं के यहाँ ले जाकर, थियेटर के तमाशे दिखाकर—अनेक प्रकार के आचरण करके और प्रलोभन देकर, वेदांग आदमियों को भी खराब कर देते हैं । मूर्खों के साथ रहकर मनुष्य लड़ना-भिडना, जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, ऐयाशी करना—ऐसे-ऐसे ही गन्दे काम सीखता है ।

मूर्ख और दुष्टों के साथ रहने से काम, क्रोध, लोभ, मोह की उत्पत्ति होती है और स्मृति तथा बुद्धि का नाश होता है । नीचों के दृष्टान्त से उनके साथ कुसंगीत सुनने और खराब पुस्तकें पढ़ने से मनुष्य के दिल में स्वभाव से ही

भी अन्धकाराच्छन्न हो गया। शास्त्र और नीति को पढ़ कर जो अपूर्व ज्ञान उसने संचित किया था, वह सब नष्ट हो गया। रहीं-सही भी बुद्धि नष्ट हो गई। इसी से विभीषण, कुम्भकरण, मन्दोदरी प्रभृति हितचिन्तको के समझाने से भी वह न माना और जगत्पति रामचन्द्र जी से लड़ने को तैयार हो गया। परिणाम जो हुआ, उसे ससार में कौन नहीं जानता है? जिसके घर में एक लाख पूत और सवा लाख नाती थे, उसके घर में दिया जलाने वाला भी न रहा। यह सब क्यों हुआ? एकमात्र मूर्खा सूर्पणखा की कुसंगति और कुमन्त्रणा से। कहते हैं, दुष्ट का पडोस भी बुरा। रावण के पडोस में बसने से वेचारा समुद्र वृथा ही बाँधा गया। अगर वह रावण जैसे नीच के पडोस में नहीं होता, तो उसकी दुर्गति क्यों होती? दुष्ट तो कुकर्म करते हैं, उनका फल भले आदमियों को भी भोगना पड़ता है। 'हितोपदेश' में लिखा है—

खलः करोति दुष्टत नून फलति साधुषु ।

दशाननोऽहरत्सीता दन्धन स्यान्महोदधे. ॥

खल—दुष्ट जो दुष्कर्म करता है, उसका फल साधुओं को निश्चय ही भोगना होता है। रावण ने सीताहरण किया और समुद्र वेचारा बाँधा गया।

अगर हम मूर्ख-मसंग के दोषों को इसी तरह समझते चले जायेंगे, तो इसी विषय से एक बड़ा पोथा तैयार हो जायगा। यह हमारा अभीष्ट नहीं, इसलिए मूर्ख की परिभाषा समझा कर ही, हम इस विषय को समाप्त करेंगे, क्योंकि नासमझ और नातजुर्बेकार लोग केवल अपढ़—निरक्षरों को ही मूर्ख समझते हैं, पर मूर्ख पढ़े-लिखे भी होते हैं और बिना पढ़े भी। जर्मनो में एक कहावत है—“पढ़े-लिखे मूर्खें सब मूर्खों से खतरनाक होते हैं।” मनुष्य को अपढ़ मूर्खों से जितनी बुराई होती है, उसकी अपेक्षा पढ़े लिखे मूर्खों से बहुत अधिक होती है। निरक्षर मूर्ख साधारण सर्पों के समान हैं, किन्तु साक्षर—पढ़े-लिखे मूर्ख मणिधारी काल सर्प के समान भयकर होते हैं।

असल बात यह है, जो मनुष्य मूर्खों के-में काम करे, वही मूर्ख है, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो और चाहे अपढ़ हो। शेषमादी ने यही बात वही है—

इल्म चन्दां कि देश्तर खानी ।
घ अमल नेस्त दर तो नादानी ॥
न मुहविकफ बुवदन दानिसामन्द ।
चारपाये बरो कितावे चन्द ॥

जो पढे-लिखे मनुष्य मूर्खों के-से काम करते हैं, पढे-लिखे मूर्ख है। किसी गधे पर यदि कुछ ग्रन्थ लाद दिये जायें तो क्या वह उनसे विद्वान या बुद्धिमान बन सकता है ?

चन्दन का भार उठाने वाला गधा केवल भार की घात जानता है, वह चन्दन और उसके गुणों को नहीं जानता। इसी तरह जो लोग अनेक शास्त्रों को पढ तो लेते हैं, पर शास्त्रों के उपदेशानुसार नहीं चलते, वे मूर्ख गधे ही हैं। ऐसी को खाली अहङ्कार हो जाता है। इससे उनकी मूर्खता और भी भयकर हो जाती है। अंगरेजी में एक कहावत है—“विद्या से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, किन्तु मूर्ख उसमें और भी मूर्ख हो जाता है।” गुलिस्ताँ में लिखा है—‘निकम्मे लोहे से कोई भी अच्छी तलवार नहीं बन सकती। अकलमन्दो ! मुनी, यदजात नालायक को नेक बनाना असम्भव है। मेह क्या बगीचा और क्या ऊसर जमीन, सर्वत्र एक-सा जल बरमाता है, पर बगीचों में लाल फूलते हैं और ऊसर में घास उपजती है। ऊसर जमीन में कभी सम्बुल नहीं लगता।’ इसका यही मतलब है, कि जिनमें स्वाभाविक योग्यता होती है, वे ही विद्या से बुद्धिमान बन जाते हैं।

बकिल नामक एक विद्वान कहने है—“विषयो में परिवर्तित होता यथार्थ विद्या नहीं है, किन्तु विषयो का प्रयोग करना यथार्थ विद्या है। उसमें मनुष्य खाली अहङ्कारी बनता है और इसमें दार्शनिक पण्डित होता है।” हमारे भारत के भूतपूर्व मेट्रिकेटरि जान मारले ने भी कहा है—“यह भगवन्ता बड़ी गदती है, कि हमने अमुरु उच्च श्रेणी के ग्रंथ को एक, दो या दस बार पढ लिया, रंग, रस ही गया। हमने अपनी योगाना त्रिन्दगी में उम्र लगाया याधी

बनाना चाहिये।” बात यह है, जो पढो उस पर विचार करो और उसको अपने जीवन में प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करो।

बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। लोग पढते हैं, सो करते नहीं, उत्तमोत्तम सारपूर्ण निबन्ध लिखते हैं, परमोत्तम कवितायें करते हैं पर आप स्वयं वैसे उत्तम कर्म नहीं करते। मैंने स्वयं अनेक लोग ऐसे देखे हैं, जो सच-मुच ही लिखने में कमाल करते हैं। विद्या-बुद्धि के कारण उनही सुख्याति भी बहृत है। पर जब मैंने उनके भीतरी चरित्रों पर निगाह दौड़ाई, तो मालूम हुआ कि उन जैसे नीच, निर्दयी, कपटी, अहकारी बहृत कम लोग हैं। उनसे निरक्षर ग्रामीण लाख दर्जे उत्तम हैं। वे पढे-लिखे मूख, अपनी सामान्य विद्या के कारण, मदोन्मत्त हाथी से भी अधिक मतवाले रहते हैं। उनके अहकार की सीमा नहीं। जिनमें अहकार है, उन्हें विद्वान कौन कह सकता है? जो अहकारी है, उसमें कौन-सा दुगुण नहीं? विद्या का फल अहकार का नाश होना है। जिनमें अहकार है, वे तो मूर्खों के राजा हैं। वकौल शेखसादी, वे उस वर्ग के समान हैं, जो डङ्क तो मारती है, किन्तु मधु नहीं देती। उनसे मनुष्यों को कष्ट ही होता है।

अब बहुत हो गया। सम्राजदारों को सब तरह के मूर्खों से सदा अलग रहना चाहिए। मूर्खों की छाया भी भली नहीं। दुष्टों का जरा-सा ससग भी बुरा। एक वार एक कारखाने के स्वामी मेरे यहाँ आकर ठहरे। मैंने उन्हें ऊँचे दर्जे का आदमी समझ कर, उनकी बड़ी आव-भगत की। उनके लिए नाना प्रकार के पदरस भोजन बनवाये और चाँदी-सोने के बर्तनों में परोस कर खिलाये और भी सब तरह से उनकी खानिर की। नतीजा यह हुआ कि वे कुद गये और मेरे सर्वनाश की बन्दिशें बाँधने लगे। उनसे जो बना, उसमें उन्होंने घाटा न रखा। परमात्मा की दया से मेरा बाल भी बाँका न हुआ। महामुनि वसिष्ठ जी ने, महाराज विश्वामित्र को अपने आश्रम में टिकाकार, क्या-क्या आफतें नहीं उठाई? इसी से कहा है —

वक्रं क्रूरतरैर्बुध्वैर्न कुर्व्यात्प्रीतिसगतिम् ।

वशिष्टरयाह्वरुत्तेन तु विश्वामित्रो निमन्त्रितः ॥

अर्थात्

कुटिल क्रूर लोभी मनुज, करै न सगति ताहि ।
ऋषि वसिष्ठ-धेनु हरी, विश्वामित्र जु चाहि ॥

पर ऐसे दुष्टों को पहचानना सहज नहीं । आप किसी की विद्या-बुद्धि का हाल कदाचित् एक ही दिन में जान लें, पर उसके मानसिक दोषों का पता आपको वर्षों में भी नहीं लग सकता । इसलिये शीघ्र ही किसी पर विश्वास न कर लेना चाहिये—शीघ्र ही उसे अपना साथी न बना लेना चाहिये, चाहे वह कैसा ही विद्वान और हंसमुख क्यों न हो । अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ गया, तो आपको दिन में तारे दीख जायेंगे । गोल्डस्मिथ ने कहा है—“मूर्खों की सगति, आरम्भ में यदि हमें हँसा भी दे, तो भी, अन्त में, वह हमें गमगीन बनाये बिना न रहेगी ।”*

चाणक्य ने कहा है—

मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपद पशु ।
भिनत्ति वाण्यशल्येन अदृशं कटको यथा ॥

मूर्ख से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि वह देखने में मनुष्य है, पर यथार्थ में दो पाँव का पशु है । जिस तरह अन्धे को काँटा बेधता है, उसी तरह वह अपने वाक्य-रूपी शल्य से मनुष्य के हृदय में छेद कर देता है ।

वनचर सँग रहवो सुखद, वन पर्वत के माहि ।

पै मूरख-सग स्वर्गहू, दुखयुत सशय नाहि ॥१४॥

14 It is better to wander over hills or forests in the company of wild animals rather than to live in the society of ignorant men in the palaces of Indra (the god of Paradise.)

* 'The company of fools may at first make us smile, but at last never fails of rendering us melancholy' —Gold mith

विद्वानों की प्रशंसा

शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरि शिष्यप्रदेयागमा
विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य, प्रभोनिर्घना ।
तज्जाडय वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वरा
कुत्स्या स्यु कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घत पातित्ता ॥१५॥

जिन कवियों की वाणी शास्त्राध्ययन की वजह से शुद्ध और सुन्दर है, जिनमें शिष्यों के पढ़ाने की योग्यता है, जो अपनी विद्या के लिये सुप्रसिद्ध है—ऐसे विद्वान जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं, वह राजा निस्सन्देह मूर्ख है। कविजन तो विना धन के भी श्रेष्ठ ही होते हैं। रत्नपारखी यदि किसी बहुमूल्य रत्न का मोल घटा दे, तो रत्न का मूल्य कम न हो जायगा। रत्न का मूल्य तो जितना है, उतना ही बना रहेगा। हाँ, मूल्य घटाने वाला अनाड़ी समझा जायगा ॥१५॥

जो राजा शुद्ध और मधुर वाणी बोलने और शिष्यों को सम्पूर्ण शास्त्रों की शिक्षा देने की योग्यता रखने वाले सुप्रसिद्ध विद्वानों की कदर नहीं करता, उनसे राज-काज में सलाह नहीं लेता, उनको उनकी योग्यतानुसार पद देकर उनका धनाभाव नहीं मिटाता,—वह राजा निस्सन्देह मूर्ख है—वह स्वयं विद्वान नहीं है। अगर उसने स्वयं विद्याध्ययन किया होता, तो निश्चय ही पण्डितों की कदर करता। राजा भी वेकदरी से विद्वानों की योग्यता नहीं घट जाती, किन्तु राजा की मूर्खता ही प्रकट होती है। यदि कोई मूर्ख हीरे को पाकर फेंक दे तो क्या हीरे की कीमत कम हो जायगी? जगलो में भील, कोल आदि जगन्नी लोग गजमोटियों को पाकर भी फेंक देते हैं। क्या उनके फेंक देने से मोतियों का मूल्य घट जाता है? जब वे सच्चे जौहियों के हाथ पड़ जाते हैं तब उनका यथार्थ आदर होता ही है। गुणी लोग ही गुणवानों की कदर करते

हैं—वे ही उनसे सन्तुष्ट होते हैं । निर्गुणियों को गुणियों से कभी भी प्रसन्नता नहीं होती । भौरे दूर से भी आकर कमल का मधु-पान करते हैं, पर मेढक रात-दिन पास रहकर भी उतका मजा नहीं लेता मेढको की अजानकारी या वेकदरी से कमली का क्या घट जाता है ? शेखमादी ने कहा है —

आलिम अन्दर मयाने जाहिल रा ।

बस्ते गुफ्तह अन्द, सद्वीकां ॥

शाहिदे, दर मयाने कोरानस्त ।

नसहके दर मयाने जिन्दीकां ॥

विद्वानों की कदर विद्वान ही करते हैं । मूर्खों में विद्वानों की वही दशा होनी है, जो किमी सुन्दरी की अन्धों में और धर्म-पुस्तक की नास्तिकों में । और भी कहा है—

पण्डित जन को श्रम-मरण, जानत जे सति-धीर ।

कवहु बाँझ न जानही, तन प्रसूत की पीर ॥

मूर्ख गुण समझे नहीं, तो न गुणी में झूक ।

कहा शयो दिन को विभी ? देखो जो न उलूक ॥

दिरले नर पण्डित गणी, दिरले बूझनहार ।

दुखखण्डन दिरने पुरुष, ते उत्तम ससार ॥

पण्डितों को राजाओं या अमीरों की वेकदरी से मन में दुःखित न होना चाहिए । उनके पास यदि उत्तम विद्या है, तो क्या घाटा है ? विद्या स्वयं अक्षय धन है । एक मूर्ख की अवज्ञा से क्या होगा ? कोई-न-कोई गुणग्राहक मिल ही जायगा । उनके दुःखित चित्त के सन्तोष-विधानार्थ हम 'भामिनी-दिलास' की एक अन्योक्ति यहाँ उद्धृत कर देना उचित समझते हैं—

कमलिनी मलिनी करीषि चेत किमिति, बकौरवरेलिताऽनभिज्ञं ।

परिणतमकरन्दमामिकारते जगति मन्वन्तु चिराद्युषो मिलिन्दा ॥

हे कमलिनी ! अगर तेरे मकरन्द के मर्म को समझने वाले भौरे ससार में जीते हैं, तो मूर्ख वगुलों की अवज्ञा से अपने मन को क्यों दुःखी करती है ?

सब ग्रन्थन को ज्ञान, मधुर बानी जिनके मुख ।
नित-प्रति विद्या देत, सुयश को पूर रह्यो सुख ।
ऐसे कवि जिहिं देश, वसत निर्धनता लहि अति ।
राजा नाहिं प्रवीन, भई याही ते यह गति ।
वे है विवेक सम्पत् सहित, सब पुरुषन मे अतिहि वर ।
घट कियो रतन को मोल जिन, तेई जौहरी ब्ररनर ॥१५॥

15. If the poets of reputed fame, whose speech is beautified by elegant expressions derived out of the sacred bore of Shastrias and whose knowledge is fit for being imparted to their disciples, live in a state of poverty in the territory of a king, the fault lies at the door of the king himself. Otherwise the poets are the lord of all even without the possession of wealth. It is the unworthy jewellers who are to blame if they have reduced the price of precious gems (through their want of knowledge in setting the price of those gems)

★

हर्तुं र्याति न गोचर किमपि श पुष्पाति यत्सर्वदा
ह्यर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानमनिश प्राप्नोति वृद्धि पराम् ।
कल्पातेष्वपि न प्रयाति निधन विद्याख्यमन्तर्धन
येषा तान्प्रति मानमुञ्चत नृपा कस्तं सह स्पृहते ॥१६॥

हे राजाओ ! जिन महापुरुषो के पास असाधारण विद्या-रूपी गुप्त धन है, उनसे आप हरगिज भी अभिमान न करें । उस धन को चोर देख नहीं सकते, उससे सदा सुख की वृद्धि होती है, याचको को देने से भी वह सदा बढ़ता ही रहता है और कल्पान्त या प्रलयकाल मे भी उसका नाश नहीं होता । जिनके पास ऐसा धन है, उनकी बगनरी कौन कर सकता ? है ॥१६॥

जो राजा या धनी लोग, अपने धन-वैभव के कारण से विद्वानों के सामने अभिमान करते हैं, उनको अपने मुकाबिले में, तुच्छ समझते हैं, उनका मान मर्दन करने के लिये राजर्षि भृगुहरि जी कहते हैं,—हे धनियो ! आपका धन चोर-चकोर, लुटेरे और डाकू सबकी नजरो में रहता है—। इसे आप छिपाकर भी छिपा नहीं सकते, इसलिये इसके जाने का सदा भय रहता है । आपके धन से आपको वास्तविक सुख कभी नहीं मिलता । इसके कमाने में दुःख, इसकी रक्षा में दुःख और इसके नाश में दुःख है । ज्यो-ज्यो यह बढ़ता है, त्यो-त्यो चिन्ता और तृष्णा बढ़ी है । धनियो का जीवन सदा खतरे में रहता है । अगर गाँवने वालो को दिया जाता है, या और तरह खर्च किया जाता है, तो घटना ही जाता है, देने से बढ़ता नहीं । आपका यह धन चन्द्रोजा है, सदा-सर्वदा नहीं रहता । अब विद्या-धन की महिमा सुनिये—वह धन सचमुच ही गुप्त धन है । वह किसी को भी नहीं दीखता, इसी से उसे चोर चुरा नहीं सकते, डाकू लूट नहीं सकते, उमके रखने वालो का सदा भला ही होता है । वह चिन्ता और शोक घटाता और मन को प्रफुल्लित करके मुख को बढ़ाता है । उसकी रक्षा की चिन्ता नहीं, जाने का खटका नहीं । वह ज्यो-ज्यो दिया जाता है, त्यो-त्यो उल्टा बढ़ता है और जन्म-जन्मान्तर क्या, कल्पान्त में भी नष्ट नहीं होता—मनुष्य के हर बार जन्म लेने पर साथ रहता है । उस असाधारण अक्षय धन की बराबरी क्या आपका यह तुच्छ, साधारण और क्षणभंगुर धन कर सकता है ? जिनके पास असाधारण गुणो वाला विद्या-धन है, वे सचमुच ही महापुरुष हैं । उनकी समता ससार के राजा-महाराजा और धनी कदापि नहीं कर सकते । जो मूर्ख और नासमझ हैं, वे ही विद्वानो के सामने एँठले और अभिमान करते हैं, जिनमें कुछ भी अक्ल है, वे विद्वानो के सामने अपने धनैश्वर्य का घमण्ड नहीं करते । महा मूर्ख ही इस तुच्छ और सदा दुःखदायी धन से फूलते और अपने तई सुखी मानते हैं ।

चोर सकत नहि चोर, भोर निसि पुष्ट करत हित ।
अशिन हैं को देत, होत छन-छन में अगनित ॥

कवहूँ विनसत नाहि, लसत विद्या सु गुप्त धन ।
जिनके ये सुख-साज सदा, तिनको प्रसन्न मन ॥
राजाधिराज प्रभु छत्रपति, ये एतौ अधिकार लहि ।
उनको निहार दृग फेरिवो, यह तुमको है उचित नहि ॥१६॥

16. Knowledge is a thing incapable of being stolen by thieves It is always beneficial to everybody, Imparted to those who seek for it, it invariably finds something added to it It is not destroyed even at the end of a Kalpa. O Kings, give up your pride in respect to those to whom this knowledge is their sole internal wealth Who would behave improperly towards them ?

अधिगतपरमार्थान् पण्डितान्मावमस्था-
स्तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान्सरुणद्धि ।
अभिनवमदलेखाश्यामगण्डस्थलाना
न भवति विसतन्तुर्वारण वारणानाम् ॥१७॥

हे राजाओ ! जिन्हे परमार्थ-साधन की कुन्जी मिल गई है, जिन्हे आत्मज्ञान हो गया है, उनका आप लोग अपमान न कीजिये, क्योंकि उनको आपकी तिनके-जैसी तुच्छ लक्ष्मी उसी तरह नहीं, रोक सकती जिस तरह नवीन मद की धारा से सुशोभित श्याम-मस्तक वाले मदोन्मत्त गजेन्द्र को कमल की डडी का सूत नहीं रोक सकता ॥१७॥

जिनका ईश्वर मे सच्चा प्रेम हो जाता है, जो उसके अनन्य भक्त हो जाते हैं, जिनका उन पर सच्चा विश्वास हो जाता है, अथवा जो आत्मा और ब्रह्म को जान जाते हैं, वे केवल ईश्वर या अपनी आत्मा मे ही मस्त रहते हैं । उन्हें गमारी धन वैभव तो क्या, त्रिलोकी वा. बाधिपत्य भी तुच्छाति-तुच्छ

जैचता है। वे धन के लोभ से ससारी राजा-महाराजाओं और घनियों की खुशामद क्यों करने लगे ? जो आत्मानन्द में मग्न रहते हैं या अपनी अचल भक्ति से ईश्वर को अपना बना लेते हैं, उन्हें किस बात का अभाव रहता है ? अष्ट सिद्धि नव निधि उनके सामने हाथ बाँधे खड़ी रहती हैं। महाकवि दाग ने कहा—

तेरी वन्दानवाजी हृषत किशवर बरुफा देती है ।

जो तू मेरा, जहाँ मेरा, अरव मेरा, अजय मेरा ॥

तेरी सेवा करने से सातों विलायतों का राज्य मिल जाता है। जब तू अपना हो जाता है, तो सारे ससार के अपना होने में क्या सन्देह ?

किसी बादशाह ने एक महात्मा से पूछा—“क्या तुम कभी मेरा भी खयाल करते हो ?” महात्मा ने जवाब दिया—“हाँ, उस समय, जब कि मैं ईश्वर को भूल जाता हूँ।”

शेख सादी ने कहा है—

हर मु दवद आँकसजे, दरे खेश वर आनन्द ।

चाँरा बखवानद, घ दरे फश न दनानद ॥

जिसे ईश्वर अपने द्वार से भगा देता है, वही घर-घर टुकड़े माँगता फिरता है, परन्तु जिसे वह अपने पास बुला लेता है, उसे किसी के भी द्वार पर जाने की जरूरत नहीं होती। अर्थात् जिनका ईश्वर से प्रेम हो जाता है, उन्हें आत्म-ज्ञान हो जाता है और वे धन और रोटी के लिए किसी की खुशामद नहीं करते। अज्ञानी ही जगत की झूठी माया में फँसते हैं।

हमें इस मीके पर एक कहानी याद आ गई है। उसे हम अपने पाठकों के उपकारार्थ नीचे लिखे देते हैं। किसी राजा के एक मेहतर था। मेहतर ने एक दिन राज-भण्डार में चोरी करने का विचार किया। आधी रात के समय, वह राजा के शयनागार के पास ही सेंध लगाने लगा। ठीक उसी समय रानी ने राजा से कहा—“मैं कितने दिनों से कहती हूँ, पर तुम बड़ी पुत्री की शादी नहीं करते।” राजा ने कहा—“उपयुक्त वर मिले बिना मैं किसके हाथ कन्या का

समर्पण करूँ ?” जब रानी ने बहुत कहा-सुनी की, तो राजा ने मजदूर होकर कहा—“अच्छा, कल सवेरे ही मैं पास के तपोवन में जाऊँगा। वहाँ मुझे पहले ही जो योगी मिल जायगा, उसी को अपनी कन्या और आधा राज्य दे दूँगा।” मेहतर ने राजा का यह सङ्कल्प सुन लिया। वह मन-ही-मन विचार करने लगा—“अब वृथा परिश्रम क्यों करूँ ? चोरी करने आया हूँ। अगर किसी को पता लग गया और मैं पकड़ा गया, तो प्राण-नाश होने में भी सदेह नहीं। जाऊँ, योगी का वेश बनाकर, तपोवन में बैठ जाऊँ, इस तरह अनायाम ही राज-कन्या और आधा राज मिल जायगा।” वह ऐसा स्थिर करके अपने घर गया और वहाँ योगी का वेश धारण करके, प्रभात न होने से बहुत पहले ही राजा के आने की राह के किनारे तपोवन में जा पहुँचा। गजरदम सवेरे, ज्यों ही राजा तपोवन के करीब पहुँचे, वह समाधि लगाकर बैठ गया। राजा ने देखा कि योगी गम्भीर ध्यान में मग्न है। राजा उसे साष्टांग प्रणाम करके उसके पास ही बैठ गया। राजा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, पर महात्मा का ध्यान भंग न हुआ। बहुत देर के बाद, आवेश में महात्मा ने आँखें खोलीं। राजा ने उनके पैरों में गिरकर नगर में चलने की प्रार्थना की। बहुत कुछ ना-तू के बाद, योगिराज ने राजा की बात मान ली। राजा उसे, बड़े आदर के साथ, आगे रखे ले आया। राजमहल में आने पर राजा ने, योगिराज के विहासन पर बैठकर, उसके पैर धोये। रानी चँवर ढोरने लगी। कुछ समय बाद, राजा-रानी दोनों ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की—“भगवन ! हमारे एक परम सुन्दरी कन्या है। आपकी अनुमति पाने से, हम उस कन्या को और अपने आधे राज्य को श्रीचरण में उस्तर्ग करना चाहते हैं।” मेहतर यह तमाशा देखकर मन-ही-मन विचारने लगा—“मैंने केवल डोग से योगी का वेश धारण किया है—इतने से ही राजा-रानी, मेरे पैरों में गिरकर राज-कन्या और आधा राज्य देने के लिये व्याकुल हैं। अगर मैं सच्चा योगी हो जाऊँगा, तो न जानें कितने राजा-रानी मेरे पदानत होंगे—कितनी राज-कन्याएँ और कितने राज्य मुझे मिलेंगे।” इस तरह विचार करते-करते उसका दिल बदल गया। उसने राजा और रानी की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी, और तत्क्षण

मिहामन से उतर कर, व्याकुल भाव से भगवान को पुकारना-पुकारता, वन को चला गया। फिर विषय उसका स्पर्श तक न कर सके। भक्ति का द्वार खुल गया। जीवन सार्थक हो गया। भगवान की कृपा हो गई—अमावस्या का अन्धकार पूर्णिमा की रात में परिणत हो गया। यह तो ज्ञान की प्रथमावस्था की बात है। जिन्हे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उनका तो कहना ही क्या ?

सच है, जिन पर जगदीश की कृपा हो जाती है, जिनके ज्ञान-चक्षु खुल जाते हैं, जिनका अज्ञानान्धकार दूर हो जाता है, उनको ससारी धन-वैभव तुच्छ-से-तुच्छ जँचते हैं। ईश्वर के ऐसे सच्चे भक्तों और ज्ञानियों को जो प्रलोभनों में फँसाना चाहते हैं, वे उन मूर्खों के समान ही हैं, जो मदमत्त गजराज को कमलनाल से बाँधने का वृथा प्रयास करते हैं।

पण्डित परमार्थीन को, नहिं करिये अपमान ।
 तृण-सम सम्पत्त को गिनै बस नहिं होत सुजान ॥
 बस नहिं होत सुजान, पटा झरमद है जैसे ।
 कमलनाल के तन्तु-बाँधे, रुक रहिहैं कैसे ॥
 तैसे इनको जान, सबहिं मुख शोभा मण्डित ।
 आदरसो बस होत, मस्त हाथी ज्यो पण्डित ॥

17 Do not treat with disrespect the learned who have the highest objects of life within their reach Riches, which are as worthless as a straw, are no deterrent for them The fibre of a lotus stalk can not restrain an elephant, the upper part of whose trunk is black with the marks of fresh MADA—fluid bespeaking the restiveness of his temper.

अम्भोजिनीवननिवासविलासमेव
हसस्य हन्ति नितरा कुपितो विधाता ।
न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धो
वैदग्ध्यकीर्तिमहत्तु मसौ समर्थ ॥१८॥

अगर विधाता हस से नितान्त ही कुपित हो जाय, तो उसका कमलवन का निवास और विलास नष्ट कर सकता है, किन्तु उसकी दूध और पानी को अलग-अलग कर देने की प्रसिद्ध चतुराई की कीर्ति को स्वयं विधाता भी नष्ट नहीं कर सकता ॥१८॥

दूध और जल को अलग-अलग कर देने की हस में स्वाभाविक सामर्थ्य है। इस गुण के लिये हस सुप्रसिद्ध है। अगर विधाता, किसी वजह से हस से अप्रसन्न हो जाय, तो वह इतना ही कर सकता है कि उसको कमल-वन के निवास और विलास से वंचित कर दे—उमें सकल सरोवर में आनन्द न करने दे, पर उसे उसको जन्मसिद्ध क्षीर और नीर के विलगाने की चतुराई से रहित नहीं कर सकता। मतलब यही है, कि किसी के स्वाभाविक गुण को कोई नष्ट नहीं कर सकता।

मसल मशहूर है, "गौर रुठे तो अपना सुहाग ले, किमी का भाग्य नहीं ले सकती।" अगर कोई राजा-महाराजा या अमीर-उमरा किसी विद्वान से नाराज हो जाय, तो उसे अपनी नौकरी से निकाल दे सकता है, बहुत करे तो अपनी दी हुई जागीर और जमीन-जायदाद छीन ले सकता है, उसे अपनी दी हुई पदवियों से महरूम कर सकता है, पर उसकी विद्या-बुद्धि और स्वाभाविक चतुराई कोई नहीं छीन सकता। दुनियावी राजा-महाराजा तो क्या चीज है, स्वयं विधाता भी उसकी विद्या-बुद्धि से उसे वंचित नहीं कर सकता। सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी विद्वान से गुण नष्ट नहीं हो सकते, इसलिये विद्वानों को राजाओं और धनियों से भय करने और मन में जरा भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं। राजाओं को भी, इस बात पर विचार करके, अपने मिजाज

का पारा नीचा ही रखना चाहिए । विद्वानो को डराने, धमकाने और उनका अपमान करने का खयाल भी दिल में न लाना चाहिए ।

कोपित यदि विधि हस को, हरत निवास विलास ।

पय पानी को पृथक गुण, तासु सकै नहि नाश ॥१८॥

18 The god Brahma if he becomes angry, can only deprive a HANSA-bird—swan of its residence in a pond full of lotus flowers or its enjoyment of the same, but he is powerless to rob that bird of its untainted and worldwide fame in having the power of separating milk from water when these two are mixed with one another .

केयूरा न विभूषयति पुरुष हारा न चद्रोज्ज्वला ।

न स्नान न विलेपन न कुमुम नालकृता सूद्धजा ॥

वाण्येका समलकरोति पुरुष या सस्कृता धार्यते ।

क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाग्भूषण भूषणम् ॥१९॥

वाज्रवन्द, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल मोतियों के हार, स्नान, चन्दनादि के लेपन फूलों के शृंगार और सँवारे हुए बालों से पुरुष की शोभा नहीं होती, पुरुष की शोभा केवल सस्कार की हुई सुन्दर वाणी से है, क्योंकि और सब भूषण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, किन्तु वाणी-रूपी भूषण सदा वर्तमान रहता है ॥१९॥

तात्पर्य यह है कि और सब भूषण नाशवान है, किन्तु वाणी-रूपी भूषण नाशवान नहीं, इसलिये और भूषण वाणी-रूप भूषण की बराबरी नहीं कर सकते । वाणी-रूपी भूषण सब भूषणों से उत्तम है ।

और सब जेवर अमीरी के चोचले हैं, जब तक धन रहता है, ये रहते हैं; जहाँ धन-गया, ये भी गये । धन-दौलत का क्या भरोसा ? इस क्षण है, अगले

क्षण न रहे । धने विजली की चमक और बादल की छाया के समान चंचल है । जिन्होंने विद्यार्जन करके, अपनी वाणी को दिशुद्ध और सुन्दर कर लिया है, वे वास्तव में रूपवान हैं । उनका रूप सदा एक-सा रहेगा । जो लोग पढ़-लिख कर वाणी को विशुद्ध नहीं करते, तमीज और तहजीब नहीं सीखते, वे चाहे जितने गहने लाद लें, चाहे जितने खवसूरत वन लें, पर निकम्मे हैं ।

ककन छवि नहिं देत, हार उज्ज्वल नहिं सोहैं ।
कर उवटन अस्तान, कुसुम नहिं मन को मोहैं ॥
केनिक केस सँभार, नहिं सोभा दे ऐमी ।
वानी मनहर लसै, एक सुन्दर मुख जैसी ॥
जग और आमूसन सब गिरें, दूटे दिनसं हैं सही ।
पै वानी जो एक रस, सुभ भूपन विगडै नही ॥१६॥

19 It is neither armlets nor (pearl) necklaces bright as the moon, nor bathing, nor (sandalwood) plastering (of limbs), nor flowers, nor finely dressed hair that can add to the beauty of a man, but it is only chastened speech that does so All the other adornments are destructible, but the ornament of speech is the real ornament

विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्नगुप्तं धनं ।
विद्या भोगकरी यश. सुखकरी विद्या गुरुणा गुरु ।
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या पर देवत ।
विद्या राजसु पूज्यते नहिं धनं विद्याविहीन पशु ॥२०॥

विद्या मनुष्य का सच्चा रूप और छिपा हुआ धन है; विद्या मनुष्य को भोग, सुख और सुयश की देने वाली है, विद्या गुरुओं की

सुधावारि सिंचन करके, उसमे शान्ति का संचार करती है। विक्टर ह्यूगो ने कहा है—“सकट के दिनों में बुद्धिमान लोग पुस्तकों से ही शान्ति-लाभ करते हैं।”* बहुत कहीं तक कहीं विपद् में इसके समान सच्चा मित्र और नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है—

तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक ।

साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक ॥

पाश्चात्य विद्वानों ने भी विद्या की कम प्रशंसा नहीं की है। यग नामक विद्वान ने कहा है—“विद्या चन्द्रकिरणों की तरह उत्तानग्रहित आलोक प्रदान करती है।” हारवे नामक एक विद्वान कहते हैं, “जिस तरह सूर्य हमारे पथ को आलोकित करता और हमें काम पर लगाता है, विद्या भी, ठीक सूर्य की तरह हमारे पथ को आलोकित करती और हमें सत्कर्मों में प्रवृत्त करती है।” चेण्टर-फील्ड महोदय कहते हैं—“बुढ़ापे में विद्या ही हमारा रक्षास्थल और आश्रय स्थान है।”

इसी तरह सभी देशों के विद्वानों ने विद्या महारानी का कीर्तिगाण किया है। इन पत्तियों के लेखक ने जीवन में बहुत से परिवर्तन और उलट-फेर देखे हैं; कितनी ही बार इसने धनियों के प्राय सभी सुख उपभोग किये और कितनी ही बार इसके पास जल पीने तक को लोटा भी न रहा। कितनी ही बार अनेक बन्धु-बान्धव, इस पर दया करके, इसके साथ रहे और कितनी ही धार सभी ने त्याग दिया और यह अकेला निर्जन-निर्जन स्थानों और वयावों, जंगल में भटकता फिरा। यह अपने अनुभव से कहता है कि घोर दुर्दिन में मनुष्य का विद्या देवी जैसा साथ देती है, सच्चे मित्र की तरह उत्तमोत्तम सलाह देती है, परम गुरुओं की तरह अच्छे उपदेश देती है, अन्न-वस्त्र-हीन होने पर उनकी व्यवस्था करती है, शोक-ताप से जलती हुई आत्मा को शान्ति प्रदान करती है,—वैसा जगत में कोई भी प्यारे से प्यारा नहीं करता। वनी-वनी के सभी

* It is from book that wise man, derive consolation in the trouble of life,—VICTOR, HUEGO.

साथी रहते हैं, विगडी मे सभी मनुष्य को त्याग देते हैं । उस समय भी विद्या अपने साथी को नहीं त्यागती । सारे ससार के विद्वान यदि एक साथ मिल कर भी विद्या देवी की महिमा बखान करे, तो भी न कर सकेंगे, तब इस धुद्रानिधुद्र लेखक की क्या सामर्थ्य, जो विद्या देवी के गुणों को बखान कर सके ?

विद्या नर को रूप, अधिक विद्या सुगुप्त धन ।
विद्या सुख यश देत, सग विद्या सुबन्धु जन ॥
विद्या सदा सहाय, देवता हू विद्या यह ।
विद्या राखत नाम, लसत विद्या ही ते गृह ॥

सब भाँति सवन सौ अति बडी, विद्या को कवि जन कहत ।
शिव विधि कहँ विद्या बस करत, नृपति न्याय विद्या चहत ॥२०॥

20 Knowledge is the greatest beauty of a man and his most hidden treasure It is the giver of all enjoyments, fame and happiness It is the teacher of teachers and serves the function of a relative in an unfamiliar foreign country It is the greatest god It is knowledge that is honoured by the kings, not riches A man without knowledge is like a beast.

क्षान्तिश्चेत्कवचेन किं किमरिभि क्रोधोस्ति चेद्रंहिता ।
ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद्दिव्यौपच किं फलम् ।
किं सर्वैर्यदि दुर्जना किमु धनैर्विद्याऽनवद्या यदि
व्रीडा चेत्किमु भूषण सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम् ॥२१॥

यदि क्षमा है, तो कवच की क्या आवश्यकता ? यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या जरूरत ? यदि स्वजातीय है, तो अग्नि का क्या

प्रयोजन ? यदि सुन्दर हृदय वाले मित्र है, तो आशुफलप्रद दिव्य औषधियों से क्या लाभ ? यदि दुर्जन हैं, तो सर्पों से क्या ? यदि निर्दोष विद्या है, तो धन से क्या प्रयोजन ? यदि लज्जा है, तो जेवरों की क्या जरूरत ? यदि सुन्दर कविता-शक्ति है, तो राजवैभव का क्या प्रयोजन ? ॥२१॥

जिस मनुष्य में क्षमा-रूप उत्तम गुण है, उसे अपनी रक्षा की क्या चिन्ता ? क्षमा हजार कवचों का एक कवच है। जो तलवार चलाने वाले के सामने अपनी गर्दन नीची कर देता है, उसे कौन मार सकता है ? क्षमाशील के आगे सबका सिर नीचा हो जाता है, उसका कोई शत्रु नहीं। जो क्रोधजित् है, उसका सदा मंगल है।

जिस मनुष्य में क्रोध है, उसे शत्रुओं का क्या अभाव ? क्रोधी को शत्रुओं का घाटा नहीं। क्रोधी का सदा अमंगल होता है। क्रोध के दश होकर मनुष्य अपने विनाश का कारण आप हो जाता है। क्रोधी को कार्याकार्य का विचार नहीं रहता। क्रोधान्ध मनुष्य गुरुजन के भी प्राणनाश और अपमान पर उतारू हो जाता है। क्रोधी आत्म-हत्या को भी घोर पाप नहीं समझता। क्रोध से क्या क्या अमंगल नहीं होते ? दुर्जन दूरस्थ शत्रुओं के जीतने से कोई धुर नहीं हो सकता, जो अन्त शत्रु क्रोध को जीत ले, वही मच्चा रिपुञ्जय है। जो क्रुद्ध के ऊपर क्रोध नहीं करता, वह अपने तर्क और दूसरों के तर्क बड़ी भारी विषय से बचा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिदल से क्रोध के जीतने में ही अपनी तेजस्विता समझते हैं। क्रोध का परित्याग करने में जो तेजस्विता प्रवृत्त होती है, उसको मूर्ख नहीं समझ सकते। क्रोधविहीन प्रशान्त चित्त के मुख का आस्वादन अशान्त लोग नहीं कर सकते। विघाता ने मानव-संहार के लिये ही मनुष्य के मन में रजोगुण-स्वरूप जिस क्रोध की सृष्टि की है केवल उसी के द्वारा जीवों का संहार होता है। यदि हिंसा करने में प्रतिहिंसा करनी पड़े, दुःखित होने पर दुःख दिया जाय, तो इस प्रणाली में प्रतिहिंसा की अनुहिंसा में मग्न जगत् ही नष्ट हो जाय। क्षमा ने द्वारा मृत्यों का जो अमृत्यु है,

वह तब नयनगोचर न होगा । यदि क्षमा गुण न होता, तो भूत-धात्री धरित्री की भूनचृष्टि ही लोप हो जाती । क्षमा से ही धर्म की शान्ति होती है । क्षमा-विहीन मनुष्य अपने दोनो लोक नष्ट कर देता है । क्षमाशील मनुष्य इहलोक और परलोक की रक्षा करता है । धर्मनन्दन महात्मा युधिष्ठिर, वनवास में, द्रुपद-ननया महारानी द्रौपदी को उपदेश देकर कहते हैं—“हे साधुशैले ! यदि मुझे स्वधर्म परित्याग करना पड़े, तो भी, क्षमा का परित्याग करके क्रोध का आश्रय नहीं लूंगा ।” पाठको ! क्षमा और क्रोध के सम्बन्ध में धर्मराज ने जो अनमोल बातें कही हैं, उन्हें मनुष्य मात्र को अपने हृदय-पट पर अङ्कित कर लेना चाहिए । निस्सन्देह, इस जगत में, क्षमा से बढ़कर मनुष्य की रक्षा करने वाला और क्रोध से बढ़कर उसका नाश करने वाला और दसरा नहीं है । क्रोध और क्षमा पर गोस्वामी तुलसीदासजी ने केवल चार ही पक्तियों में बहुत-कुछ कह डाला है । पाठक उनकी भी सुधा-नमान वाणी का आनन्द लेकर उपदेश ग्रहण करें—

दुर्जन वदन कमान सम, वचन विमुञ्चत तीर ।

सज्जन उर वेधत नहीं, छसा-सनाह सरीर ॥

कौरव-पाण्डव जानिबो, क्रोध-ष्टमा को सीम ।

पाचहि मारि न सो सके, सब निपाते सोम ॥

दुष्टो के मुख कमान की तरह होते हैं । उनसे वचन रूपी तीर-वाग्वाण छटा करते हैं, पर वे सज्जनों के हृदय में नहीं लगते, क्योंकि सज्जन क्षमा-रूप कवच पहने रहते हैं ।

कौरव और पाण्डव क्रोध और क्षमा की सीमा थे । दुर्योधनादि क्रोध की मूर्ति, और धर्मराज क्षमा से अवतार थे । इसी से सौ कौरव-भाई मिलकर भी पाँच पाण्डवों को न मार सके, किन्तु अकेले भीम ने सबों को मार डाला ।

दुर्योधन, दुःशासन और कर्ण प्रभृति दुष्टो ने पाण्डव-भाइयों को क्या-क्या कष्ट नहीं दिये ? भीमसेन को विप देकर नदी में डुबा दिया । लाक्षागृह में उनके नष्ट करने को आग लगवा दी । ये दुष्ट, भरी सभा में पाचाली को चोटी पकड़ कर ले आये और नगी करके उसकी लाज लूटने लगे, पर लज्जा-रक्षक भगवान् कृष्ण ने दृष्ट्या की लाज रक्षती । कपट वे जूए में उन्होंने पाण्डवों का सर्वम्ब

हरण कर लिया। भीम को वैन और स्वयं धर्मनन्दन को कायर प्रमृति क्या-क्या घृणित और कठोर वाक्य उन्होंने नहीं कहे ? पर महात्मा युधिष्ठिर ने क्रोध को दबा कर, क्षमा से ही काम लिया। इसी का नतीजा था, कि अल्प-संख्यक पाण्डव बहुसंख्यक वीरवो के मुकाबिले में विजयी हुए। क्षमा के प्रताप से ही विजयलक्ष्मी ने उनके गले में विजयमाल डाली। इसकी वजह यही है, कि क्षमाशील के साथी स्वयं भगवान् होते हैं। महात्मा वीर ने कहा है और बहुत ही ठीक कहा है—

जहाँ दया तहँ धर्म, लोभ जहाँ तहँ पाप ।

जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ क्षमा तहँ आप ॥

जनकपुर में, रामचन्द्रजी के शिव-धनुष तोड़ने पर, क्षत्रिय कुलनाशक महा-पराक्रमी परशुराम जी ने, क्रोध के वश हो, रघुकुल-तिलक रामचन्द्र जी को क्या-क्या कहनी अनकहनी नहीं मुनाई ? पर रामचन्द्रजी ने क्षमा के सिवा क्रोध का नाम भी न लिया। शेष में, परशुराम जी को ही परास्त हो क्षमा-प्रार्थना करनी पड़ी। क्षमाशील की ही सदा जय होती है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। महापुरुषों में क्षमा स्वभाव में ही होती है।

एपिकटेटस नामक एक पाश्चात्य विद्वान् ने भी कहा है—“क्षमा प्रतिशोध—बदला लेने से भी कहीं उत्तम है। क्षमा सज्जन-स्वभाव का लक्षण है और प्रतिशोध दुजनता का। अंग्रेजी में एक कहावत है—‘क्षमा सर्वोत्तम प्रतिशोध है।’ जर्मनों में भी एक कहावत है—“क्षमा किये जाने वाला, क्षमा करने वाले को कभी नहीं भूलता।” ईसाइयों के ‘धर्म-शास्त्र वाइविल’ में लिखा है—“क्रोध मूर्खों के हृदय में निवास करता है।” बहुत लिखना व्यर्थ है—महात्मा, सज्जन या बड़े आदमियों में क्रोध नहीं होता। वे क्रोध से सदा दूर रहते हैं और सदा क्षमा से अपनी और जनता की रक्षा करते हैं। क्रोध ही कलह होता है और कलह से नाश होता है। कलह से ही छप्पन करोड़ यादवों का नाश हुआ। कलह से ही भारत को गारत करने वाला महाभारत हुआ। कलह से ही सन् १९१४ का विश्वव्यापी महामार हुआ। यदि भूतपूर्व

जर्मन सम्राट कैसर विलियम और आस्ट्रिया-नरेण क्रोध-शत्रु का परिष्कार करने के क्षमा से काम लेते, तो पृथ्वी का इतना धन-जन कयो क्षय होता ? अपनी अँगुली पर सारी पृथ्वी को नचाने वाले कैसर को स्वयं छोटे में, राज्य हार्लैण्ड में, शरण कयो लेनी पड़ती ? हमने अपनी आँखों से देखा है कि कलह के मारे अनेक फलती-फूलती गृहस्थियाँ वात-की-वात में नेस्तनावूद हो गईं ।

यदि मनुष्य, समाज-विरुद्ध या लोक-विरुद्ध कुछ भी काम करता है, तो स्वजन या स्वजातीय लोग उसकी निन्दा करते हैं । उससे मनुष्य के दिल में दाह और मन्ताप होना है—हृदय में अहनिश आग-सी जलती रहती है, इसी से कहा है कि स्वजनो के रहने पर आग की क्या जरूरत ?

यदि मनुष्य का सच्चा हितकारी मित्र हो, तो वह सदा सुखी रहता है । मित्र सदा अपने मित्र का हित ही करता है । इस जगत में मित्र से बढ़ कर मनुष्य का और हितकारी नहीं । माता, पिता और मित्र—ये तीन ही स्वभाव से हितकारी होते हैं और लोग तो किसी मतलब से हित करते हैं । मित्र ही दुर्दिन में मनुष्य की हर तरह से सहायता करता है, उसकी विपद् में छाया की तरह उसके साथ रहता है । जिसके शुद्धचित्त, दाता, सत्यशील, सरल, उदार, अनुरागी, धूर, सुख-दुःख और हर्ष शोक में समान रहने वाला मित्र है, वह सच्चा भाग्यवान है । उसे इस जगत में क्या दुःख है ! वह सदा सुखी और आरोग्य है । उसके रोग, शोक और दुःखों की वही अव्यर्थ महीपधि है ।

इस जगत में दुर्जनो में बढ़ कर मनुष्य को कष्ट देने वाले सर्प भी नहीं हैं । सर्प एक दम में मनुष्य को मार डालता है, दुर्जन छिद्र ढूँढ़ कर और घुसा-घुसा कर मारते हैं । हाथी मनुष्य को छूकर मारता है, साँप काट कर या सूँघ कर मारता है, पर दुष्ट हँसते-हँसते प्राणनाश कर देता है । हम तो यही कहेंगे कि दुर्जन से कभी पाला न पड़े । जिसके पीछे दुर्जन लगे हैं, उसके पीछे भयङ्कर भुजग लगे हैं । कहा है—

खलहु सर्प इन दुहुन में, भलो सर्प खल नाहि ।

सर्प डसत है काल में, खल जन पद-पद माहि ॥

यदि मनुष्य मे निर्दोष विद्या है, तो धन की क्या जरूरत ? क्योंकि विद्या स्वयं अक्षय और असामान्य धन है । विद्वान को कहीं किसी तरह का अभाव नहीं । विद्वान जहाँ भी चला जाता है, वही उसका सत्कार होता है । विद्वान को वयावाँ जगल मे भी मगल है ।

यदि मनुष्य मे सुकविता करने की भी शक्ति है, तो उसे राज्य-वैभव की आवश्यकता नहीं । कवियों का राजाओं मे ही मान होता है । राजाओं को भी उनकी सबसे अधिक जरूरत रहती है, क्योंकि उनके बिना उनके सुयश सौरभ को दिग्दगन्त मे कौन फँला सकता है ?

जिसमे लज्जा है, जो असत्य कर्मों से लजाता है, वह रूपवान है और सबका गुरु होने योग्य है । वह महातेजस्वी सूर्य के समान प्रकाशित है । किन्तु जो बुरे कामों से नहीं लजाता, वेहयाई का दुर्का ओढ़ लेता है, वह महा नीच है । ऐसा कौन है, जिससे कोई-न-कोई बुरा काम न हो जाय, पर जो अपने किए पर लज्जित होता है, मन-ही-मन अनुताप और पश्चात्ताप करता है, वह निस्सन्देह श्रेष्ठ-पुरुष है । ऐसे को परमात्मा निश्चय ही क्षमा कर देता है । लज्जा मनुष्य का सच्चा भूषण है । जिसमे लज्जा है, उसे और जेवरो की जरूरत नहीं । यूरोप-विजयी महावीर नेपोलियन ने भी कहा है—“प्रतिष्ठान्वित जीवन का सर्वोत्तम आभूषण लज्जा और नम्रता है . . . ।”

कवच न चाहिए ताहि, छमा जो चित मे राखत ।

‘ कहाँ राज लो ताहि, सुकविता मुख जो भाएत ॥

‘ क्रोध भए अरि कहा, जाति नहीं अनलहि चाहत ।

‘ औषध तिनकी व्यर्थ, जहाँ सन्मिद्व निवाहत ॥

अरु धन सञ्चय फलहीन, जो विद्या होय अदूषणौ ।

‘ लज्जा सयुत जो होय, तेहि कछू न चाहिए भूषणौ ॥२१॥

21st If there is forgiveness in a man where is the need for an armour ? If he has an angry temper, he need not go far to seek for other enemies If

there is the pride of caste, where is the need for fire (as his own pride is sufficient to set fire to his heart in the shape of a feeling of hatred for those inferior to him in caste) ? If one has good friends, one does not stand in need for supernatural drugs. If a man is surrounded by wicked persons, he need not seek for (more poisonous) snakes. If there is fair and faultless knowledge, what is the use of (any other sort of) wealth ? If a person possesses modesty why should he seek for (better) ornaments ? If a man is a good poet, he need not wish for a kingdom

दाक्षिण्य स्वजने दया परजने शार्थ्य सदा दुर्जने
 प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जनेष्वार्जवम् ।
 शौर्य्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्त्ता
 ये चैव पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थिति ॥२२॥

जो अपने रिश्तेदारों के प्रति उदारता, दूसरों पर दया, दुष्टों के साथ शठता, सज्जनों के साथ प्रीति, राज-सभा में नीति, विद्वानों के आगे नम्रता, शत्रुओं के साथ क्रूरता, गुरुजनों के साथ सहनशीलता और स्त्रियों में धूर्त्ता या चतुरता का बर्ताव करते हैं, उन्हीं कला-कुशल नरपुंगवों से लोक-मर्यादा या लोक-स्थिति है, अर्थात् जगत उन्हीं पर ठहरा हुआ है ॥२२॥

मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने बन्धु-बान्धवों और नातेदारों के प्रति उदार व्यवहार करे—अपनी 'सामर्थ्य-भर' उनका पालन पोषण करे अथवा समय-समय पर—जरूरत होने से—उनकी धन-धान्यादि से सहायता करे । जो

मनुष्य समर्थ होने पर भी, अपने बन्धु-बान्धवों को मदद नहीं देते, उनके दुःख-दर्द में आड़े नहीं आते, वे जीते हुए ही मृतकों के समान हैं। जिनसे अपने घर वाले और रिश्तेदारों का ही भला न हो, उनका इस जगत में जन्म लेना ही बृथा है। 'शुक्र-नीति' में लिखा है—“साध्वी स्त्री, पिता की स्त्री—माता, बालक, पिता, विधवा कन्या, पुत्र-वधू, बहिन, भाई, भौजाई, मौसी, बूआ, नाना, सन्तानहीन गुरु, मामा और भानजा—इन सबका, अपनी सामर्थ्यानुसार पालन करना चाहिए।” ‘महाभारत’ में कुटुम्ब को न पालने वाला, शत्रु को न दवाने वाला, मिले हुए पदार्थ की रक्षा न करने वाला, सदा स्त्रियों के वश में रहने वाला, सदैव ऋणग्रस्त रहने वाला, महादरिद्र, मगता, गुणहीन और शत्रु के अधीन रहने वाला—ये सब मुर्दे कहे हैं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता ? अपना पेट तो कबूतरे और कुत्ते भी भर लेते हैं। आदमी वही है, जिससे अपने कुटुम्बियों और गैरों का पालन-पोषण होता हो। महात्मा विदुर ने कहा है—“जो दान से मित्रों का, पराक्रम से शत्रुओं को और खान-पान तथा वस्त्र-आभूषण प्रभृति कुटुम्बियों को जीतता है, उसी का जीना सफल है।” एक अंगरेज विद्वान ने भी कहा है—जो मनुष्य अपने प्रियजनो के लिए जीता है, उनके लिए परिश्रम करता और कष्ट-सहन करता है, वह ईर्ष्या करने योग्य है। ‘हितोपदेश’ में भी लिखा है—

जीविते यस्य जीवन्ति मित्रा मित्राणि बान्धवा ।

सफल जीवितं तस्य आत्मार्थं को न जीवति ॥

जिसके जीने से ब्राह्मण, बन्धु-बान्धव और मित्र जीते हैं, उसका ही जीना सार्थक है। अपने लिए कौन नहीं जीता ?

ससार में दया के समान और गुण नहीं, दया के समान और धर्म नहीं। किसी प्राणी को कष्ट न देना और उसके दुःख को अपने दुःख के समान समझ कर, दुःख दूर करने की चेष्टा करना ही दया की साधारण परिभाषा है। महात्मा बुद्ध ने ससारियों के कष्ट से ही दुःखित होकर, लोकोपकारार्थ, युवावस्था में ही अपनी युवती स्त्री और शिशु पुत्र तथा राज-पाट को छोड़, वन में

जाकर, घोर तपश्चर्या करके, अपना शरीर सुखा डाला । उन्होने ही कहा है—
 “जो मनुष्य जीवित प्राणियों को दुःख देता है, वह आर्य नहीं है, किन्तु जो
 समस्त प्राणियों पर दया-भाव रखना है, वही आर्य पुरुष है ।” चीनी महात्मा
 कनफ्यूशियस ने कहा है—“मनुष्य को दयालुओं के ही पडोस में बसना चाहिये ।
 जो दयालु और चिन्ता-रहित है, वही श्रेष्ठ पुरुष है ।” महात्मा शुक्राचार्य ने
 कहा है—“दया, मित्रता, दान और मधुर वाणी—इन चारों से बढ़ कर और
 वशीकरण नहीं है । कीड़े-मकोड़े और चींटियों पर भी, अपने समान समझ कर,
 दया करनी चाहिए । उपकार-योग्य शत्रु का भी उपकार करना चाहिए ।
 दरिद्री का दारिद्र्य मिटाना चाहिए और शोकातर्त का शोक दूर करना चाहिए ।”
 किसी महापुरुष ने कहा है—“यदि मुक्ति की इच्छा है तो विषयो को विपवत्
 त्यागो और सहनशीलता, सरलता, दया, पवित्रता और सच्चाई को अमृत की
 तरह पियो ।” क्या उत्तम उपदेश है ! कवीरदास ने भी कहा है—

दया-भाव जानै नहीं, ज्ञान क्यै बेहद ।

ये नर नर्कहि जायेंगे, सुनि-मुनि साखी सब्द ॥

वाया दिल में राखिए, तू क्यो निरदय होय ?

साई के सब जीव हैं, कीरी कुञ्जर दोय ॥

राज-मभा में मनुष्य को नीतिपूर्वक ही बर्तना चाहिए । राजाओं के सारे
 काम नीति से होते हैं । प्रजापालन और दुष्टों का नाश—इसमें नीति की ही
 जरूरत है और यही राजाओं का काम है । इसलिए वहाँ नीतिज्ञों का मान
 होता है । इसके सिवा राजा के मामले विनीत भाव से रहना चाहिए ।

दुष्ट के साथ मनुष्य को नम्र व्यवहार नहीं करना चाहिए । दुष्ट के साथ
 नम्र व्यवहार करना—दुष्ट को सिर चढ़ा कर आफत में लेना है । सरल
 व्यवहार वाले को दुष्ट कदम-कदम पर तग करते हैं । तुलसीदास ने कहा है—

नीच चग-सम जानिवी, सुनि लखि तुलसीदास ।

ढील देत महि गिर परत, खैचत चढत थकास ॥

नीच उस चग—पतंग के समान होते हैं, जो ढील देने से जमीन पर गिर

पढती है और खींचने से आकाश में चढनी है । अगर दुष्टों को खींचे रहोगे, तो वे डरते रहेंगे, अगर उनसे सरल व्यवहार करोगे, तो वे सिर पर चढ कर अनेक उपद्रव करेंगे ।

शेख सादी ने कहा है—“दुष्टों पर दया करना, सज्जनों पर अत्याचार करना है । अत्याचारियों को क्षमा प्रदान करना, अत्याचार-पीडितों पर अत्याचार करना है । अगर तुम कमीनों पर मिहरवानी करोगे, तो वे तुम्हारी हिमायत से अधिक अपराध करेंगे और तुमको उनके अपराधों का भागीदार या हिस्सेदार बनना होगा । क्षमा करना बहुत अच्छा है, पर दुर्जनों के धावों पर मरहम लगाना भला नहीं । साँप की जान बचाने वाला नहीं समझता कि वह आदम की औलाद—आदमी को हानि पहुँचाएगा ।”

चाणक्य ने कहा है—“उपकारी के प्रति उपकार करना चाहिए । मारने पर मारना अपराध नहीं और दुष्टता करने पर दुष्टता करना अनुचित नहीं ।”

महात्मा विदुर ने कहा है—“जो जैसा हो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए । दुष्ट के साथ दुष्टता और सज्जन के साथ सज्जनता करनी चाहिए ।”

‘गुलिस्ता’ में लिखा है—“कमीना अच्छा व्यवहार करने से नहीं सँभलता । ऐसा करने से उसका घमण्ड और भी बढ जाता है । जो तुम पर दया करे, तुम अपने को उसके चरणों की धूल समझो, जो तुम्हारा अपकार करे, उसकी आँखों में धूल झोंक दो । धूल के साथ सम्यता से बात न करो, क्योंकि मोरचा या जग लगा हुआ लोहा रेती से साफ नहीं होता ।”

साराश यह, दुष्ट के साथ दुष्टता, शठ के साथ शठता और कुटिल के साथ कुटिलता करने में ही भलाई है । इस जगत की रीति ही ऐसी है कि सीधे को सभी खा जाना चाहते हैं । राह भी पूर्ण चन्द्र को ही प्रसता है, द्वितीया या दूज के टेढ़े चाँद को नहीं प्रसता । असल बात यह है कि जैसे के साथ तैसा ही वर्ताव करना चतुराई है । किसी समय इन पक्तियों का लेखक सभी के साथ अत्यन्त विनीत व्यवहार करता था । दुर्जन और सज्जन सभी इसके सामने

समान थे । इस भयकर भूल से इमे बडे-बडे कष्ट भोगने पडे । किन्तु जब इसने दुष्टो के साथ कुटिलता का व्यवहार किया, तो इसका पीछा फूट गया ।

जिस तरह दुष्टो के साथ कुटिलता का बर्ताव करना चाहिए, उसी तरह विद्वानो के साथ सदा नम्रता का बर्ताव करना चाहिए । उनसे प्रत्येक काम मे गर्वरहित व्यवहार करना चाहिए । जो बुद्धिमान विद्वानो का आदर-सत्कार करते हैं, उनके सामने विनीत रहते हैं, तमीज—तहजीव और अदव-कायदे से बोलते-चालते हैं, उनकी हर तरह खातिर-तवाजा करते हैं, विद्वान उनसे सन्तुष्ट रहते हैं और वे उनसे फायदा उठाते हैं । सच्चे विद्वान आदर-सम्मान, सिधाई-सच्चाई और नम्रता से ही वश मे होते है, इसमे सन्देह नही, पर हमारी पहले लिखी हुई बात को कभी नही भूलना चाहिए कि जो विद्वान सज्जनो के-से काम करें, उनके साथ ही विनीत व्यवहार करना चाहिए, जो विद्वान दुर्जनो के-से काम करें, उनसे भूल कर भी सरल व्यवहार न करना चाहिए ।

शत्रुओ के प्रति शूरता का व्यवहार करने मे ही भलाई है । जो शत्रु के मध्य मे पराक्रम से काम नही लेता, उनसे दबता है, उनसे भय खाकर पीछे हटता है, उसे शत्रु मार लेते हैं, अतः शत्रु को सदा दबाना चाहिए, उससे दबना न चाहिए ।

प्रीति सदा सज्जनो के साथ करनी चाहिए । सज्जनो के साथ प्रीति करने । से सुख-सम्पत्ति की वृद्धि होती और शोक-ताप तथा दुःखो का नाश होता है । सज्जनो की प्रीति टूटने पर भी, नही टूटती—टूट जाने पर भी, कमलनाल के सूत की तरह कुछ-न-कुछ सम्बन्ध बना ही रहता है । वे जिसे एक बार अपना कह लेते हैं उसे, दोष होने पर भी निवाहे ही जाते हैं—वे जिसे अगीकार कर लेते हैं, उसे नही त्यागते । शिवजी ने विष को और शेष जी ने पृथ्वी को आज तक नही त्यागा । सज्जन आम के वृक्ष के समान होते हैं, जो पत्थर मारने पर भी फल देते हैं, अथवा उस तरु के समान होते हैं, जो अपने काटने वाले पर भी छाया ही करता है । सज्जनो की गाली भी भली और दुर्जनो की तारीफ भी भली नही । श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, पर वह आशीर्वाद-के रूप मे फला । इसी से कहा गया है कि प्रीति सज्जनो के साथ करनी चाहिए ।

सज्जनो की प्रीति में जो आनन्द और सुख है, उसे काठ की लेखनी से लिख कर बताना अममसव है ।

माता-पिता, बड़े भाई और गुरु—इनको गुरुजन कहते हैं । चतुरो को इनकी कड़वी बातों को भी अमृत की तरह पी जाना चाहिए । मसाल में मीठी बातों के कहने वाले बहुत पर, मीठी और यथार्थ हितकारी बात के कहने वाले विरले ही हैं । माँ-बाप और गुरु जो कुछ कहते हैं, वह प्रायः हित-कामना से ही कहते हैं । इसीलिए सभी देशों के शास्त्रकारों ने गुरुजनों की आज्ञा पालन करने की आज्ञा दी है । रामचन्द्र जी ने पिता की आज्ञा से राज्य वैभव त्याग कर वनवास किया । ऐसा उदाहरण भारत के सिवा और किसी भी देश में नहीं पाया जाता । परशुराम जी ने पिता जमदग्नि की आज्ञा से माता के प्राण नष्ट कर दिये । भीष्म पितामह ने, अपने पिता शान्तनु के सुख के लिये, सासारिक सुख जन्म-मर के लिए त्याग कर ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन किया । राजा ययाति के छोटे पुत्र ने, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिये, अपनी जवानी उन्हें दे दी । हमारे यहाँ ऐसे बहुत दृष्टान्त हैं । महाकवि गेटे ने कहा है—“उत्तम उपदेश को ग्रहण करो और वृद्धों का सबसे अधिक सम्मान करो ।” शेक्सपियर ने ‘किंगलियर’ में लिखा है—“माता-पिता की आज्ञा पालन कर, अपने वचन को पूरा कर, कसम न खा ।”

माता-पिता की आज्ञा का पालन करना सन्तान का परम धर्म है, पर कही-कही ऐसे मौके भी आ जाते हैं, जहाँ इनकी आज्ञा का पालन करना अनुचित हो जाता है । प्रह्लाद को अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध काम करने में ही भलाई दीखी और उसकी वह बात स्वयं भगवान को भी पसन्द आई । अधर्मी और अत्याचारी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने में दोष नहीं । विशेष कर देश और धर्म के लिये, पिता-माता की भी आज्ञा भंग की जा सकती है; पर यह बात, छोटे-छोटे बालकों को नहीं, जवानों को लिखी गई है, क्योंकि सभी प्रह्लाद नहीं होते । पूर्णवैयस्क हो जाने पर, स्वयं सोच-समझ कर काम करना चाहिए । अन्वभक्ति से गुरुजनों की राय पर चलने से बाज-बाज औकात भयात्क आँकों का सामना करना पड़ता है । इन पक्तियों का लेखक, कोई

२२ साल की उम्र तक, अपने पिता की बात आँख बन्द करके मानता था । सच्ची बात तो यह है कि अपने पूज्यपाद का उचित से अधिक भय करता था । उन्होंने इमे एक काम पर, इसकी पूर्ण अनिच्छा होने पर भी, लगा दिया और स्वयं ऐसी आज्ञा और नसीहत दी, कि उनकी वजह से इसने २४ साल तक वह-वह आपदाएँ भोगी, जिनके सुनने से पत्थर का भी कलेजा दहले बिना न रहे । सच तो यह है, इसकी सारी जिन्दगी ही खराब हो गई । भला हो, महामहिमान्वित श्रीमान् लार्ड चेम्सफर्ड और आनरेबिल मिस्टर गोरले, सी० आई० ई०, आई० सी० एस० का, जिन्होंने दयासिन्धु दीनघन्धु की प्रेरणा से इसका सकट दूर करके, श्रेय जीवन सुख-शान्तिमय कर दिया । मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि लडको को अपने गुरुजनो की आज्ञा न माननी चाहिए—अवश्य माननी चाहिए, उनकी परमात्मा के समान भक्ति और सेवा-मुश्रूपा करनी चाहिए, पर अपनी निजी बातों में, पूर्ण वयस्क होने पर, समझ पक जाने पर, अपनी विचार-शक्ति से भी काम लेना चाहिए । इन कामो मे अपने कान्शान्स—अपने अन्तरात्मा की बात पर चलना सदा सुखदायी है । मैंने पिताजी की आज्ञा के मुकाबले मे अन्तरात्मा की बात नहीं मानी, इसी से मुझे घोर विपत्तियाँ झेलनी पड़ी ।

स्त्रियों के सम्बन्ध मे हम इसी पुस्तक मे पहले लिख आये हैं, कि वे स्वभाव से ही परले सिरे की चतुरा और मायाविनी होती हैं । यो तो वे चतुर-से-चतुर को भी नचा सकती है, पर यदि कोई निरा भोदू उनके हाथ मे आ जाता है, तब तो वे वह खेल खेलेती हैं, जिसका क्या कहना । जो पुरुष इनकी चाल और चालाकियों से जानकारी रखते हैं और इनको परखते रहते हैं एव समयानुसार यथोचित बर्ताव करते है, वे ही ससार मे सुख पाते है । महाराजा भृत्हरि स्वयं पिंगला से किस तरह ठगे गये, यह इसी पुस्तक के आन्ध्र के पृष्ठ पढने वालो से छिपा नहीं है । मेरा भी कुछ अनुभव है, उससे यह कहना पडता है कि इनके वर्गन मे इस पुस्तक के दूसरे श्लोक के नीचे जो शास्त्रकारों के वचन उद्धृत किये गये हैं, वे नितान्त सच है । पर मैं यह हरगिज नहीं कहता, न कह ही सकता हूँ कि सभी देवियाँ वैसी ही होती है । लेकिन

इसमे शक नही कि चन्दन वन-वन मे नही होता और साधु पुरुष सर्वत्र नही होते, यानी सती देवियाँ और सज्जन पुरुष कम ही होते हैं, पर होते अवश्य हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म मे पुण्य किये हैं, जिन्होंने घोर तपश्चर्या की है, उन्हे ही वे मिलते हैं।

जिन पुरुषरत्नो मे, स्वजनो मे उदारता, गैरो मे दयाभाव, दुष्टो के प्रति कुटिलता, सज्जनो मे प्रीति प्रभृति उत्तमोत्तम गुण होते हैं, वे ही इस ससार के सच्चे स्तम्भ हैं, उन पर ही यह ससार ठहरा हुआ है। उनके बिना लोक-मर्यादा अथवा स्थिति नही। प्रत्येक सुखाभिलाषी को इन उत्तम गुणो को ग्रहण करना चाहिए।

सज्जन सो हित-रीति, दया परजन सो भाषहु ।
दुर्जन सो शठभाव, प्रीति सन्तन प्रति राखहु ॥
कपट खलन सो राखि, विनय राखौ बुधजन सो ।
छमा गुरुन सो राखि, धूरता बैरीगन सो ॥

अरु राखि धूर्तता त्रियन सो, जो तू जग वसिवो चहै ।
अति ही कराल कालकाल मे, इन चालन सो सुघ लहै ॥२२॥

22. Generosity for one's relatives, kindness for others, rigorous treatment for the wicked, love for the virtuous, judicious behaviour for kings, respect for the learned, boldness for one's enemies, forgiveness for elders and cleverness for women are the qualities which, if a man possesses them, make him famous in the world.

जाड्य धियो हरति सिचति वाचि सत्य
मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति ।

चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति ।

सत्सगति कथय कि न करोति पु साम् ॥२३॥'

सत्सगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य सीचती है, सम्मान की वृद्धि करती है, पापों को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और दशो दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है कही, सत्सगति मनुष्य में क्या नहीं करती ॥२३॥

इसका खुलासा अर्थ यह है कि सत्सगति से बुद्धि की मन्दता नष्ट होती है, बुद्धि तीव्र होती है, सत्य बोलने में अनुराग होता है, सम्मान बढ़ता है, पाप नष्ट होते हैं, चित्त प्रसन्न रहता है और हर तरफ सुयश फैलता है । ऐसी कोई बात ही नहीं, जो सत्सगति से न हो ।

'हितोपदेश' में लिखा है—

सत्सगः केशवे भक्तिर्गंगाम्भसि निमज्जनम् ।

असारे खलु असारे त्रीणि साराणि भावयेत् ॥

सज्जनो का सग, कृष्ण की भक्ति, निर्मल गंगाजल में स्नान—इस असार ससार में ये तीन ही सार समझे जाते हैं ।

ससार के शोक-ताप से जलने वाले के लिये स्त्री, पुत्र और सत्सगति ही शान्ति देने वाले हैं । तीर्थ समय पर फल देना है, पर सज्जनो की सगति का फल शीघ्र ही मिलता है । इस मृग तृष्णा के समान मिथ्या ससार को क्षण-विध्वंसी समझ कर, धर्म और सुख की प्राप्ति के लिये, सत्सगति करनी चाहिए । बस, ससार-रूपी कडवे वृक्ष के दो ही फल हैं—(१) मधुर भाषण और (२) सज्जनो का सग ।

सत्सग की महिमा अपार है । जिस तरह लोहा और पारस के मिलने से लोहा भी सोना हो जाता है, उसी तरह सत्सग में नीच पुरुष भी महापुरुष हो जाता है । सप्त ऋषियों के सत्सग से ही नित्य हत्या करने वाला व्याघ्र महामुनि हो गया । 'वाल्मीकि जी का पूर्व-वृत्तान्त कौन नहीं जानता ?

मनुष्य नीचो की सगति से नीच और सज्जनो की सगति से सज्जन बनता है। मूर्खों की सगति से बुद्धि मलीन होती है, किन्तु सज्जनो की सगति से बुद्धि की मलिनता नष्ट होकर, बुद्धि निर्मल और तीव्र होती है। कुमगति में पढ़ कर मनुष्य को मिथ्या भाषण से अनुराग होता है, सत्सगति से वह मत्स्य भाषण का अनुरागी होता है। कुससर्ग में पढ़ कर मनुष्य निन्द्य और घृणित कर्म करता है, इसीलिए उससे भले आदमी घृणा करते हैं और उन्हे अपने पास भी नहीं आने देते। कोई उसका आदर नहीं करता। सत्सगति के प्रभाव से मनुष्य मुशील होता है, उत्तमोत्तम कर्मों पर उसकी अभिरुचि होती है, गुणों की वृद्धि होती है, इसलिए सर्वत्र उसका सम्मान होता है। दुष्ट की सगति में पढ़ कर मनुष्य विविध प्रकार के पाप-कर्म करता है, किन्तु सत्सगति से पापों से अरुचि या घृणा हो जाती है, इसलिए मनुष्य इस लोक में सुख पाता और मरने पर स्वर्ग या मोक्ष का अधिकारी होता है। कुमगति में पढ़ कर मनुष्य बुरे-बुरे काम करता है, इसलिए उसकी अपकीर्ति फैलती है। सत्सगति में रह कह वह दान, दया, परोपकार प्रभृति उत्तम गुण ग्रहण करता और सदा सत्कर्म करता है, इसलिए उसकी सुकीर्ति देश-देशान्तरो में फैल जाती है। अतएव मनुष्य को कुसग को दूर ही से नमस्कार करके, सदा सत्सग करना चाहिए।

महात्मा विदुर ने मनुष्य के लिये छह सुख बताये हैं—(१) निरोग रहना, (२) कर्जदार न होना, (३) देश भ्रमण करना, (४) स्वाधीनतापूर्वक धन कमाना, (५) सदा निर्भय रहना और (६) सज्जनो का सग करना।

कवीरदास ने कहा—

एक घरी आधी घरी, आधी सो भी आध ।

कबिरा सगति साधु की, कटे कोटि अपराध ॥

कबिरा सगति साधु की, नित प्रति कीजे जाय ।

दुर्लभति दूर बहावसी, वेसी सुमति बताय ॥

सारंश—सत्सग सर्वोपरि है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का दाता है। यह दुःख या पापों के समूह का नाश करने वाला और नित्य सुख बढ़ाने वाला है, इसलिए सत्सग करो।

जडताई मति को हरत, पाप निवारत अङ्ग ।
कीरति सत्य प्रसन्नता, देत सदा सत्सङ्ग ॥

23 Society of good men removes the dullness of a man's reason, makes his tongue truthfull, enhances his respectability, overcomes his sins, gives pleasantness to his heart and spreads his fame in all directions Tell me, what it does not do for men ?

☆

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा ।
नास्ति येषा यश काये जरामरणज भयम् ॥२४॥

जो पुण्यात्मा कवि श्रेष्ठ शृङ्गार आदि नव रसो मे सिद्ध-हस्त हैं, वे धन्य है । उनकी जय हो । उनकी कीर्ति-रूपी देह को बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं ॥२४॥

जा कवीन्द्र नव रसो के पूर्ण पण्डित है, जो सरस कविता करने मे सिद्ध-हस्त हैं, नाना प्रकार के काव्य प्रकाशित करते है, उनकी पचतत्त्व से बनी मिट्टी की देह को ही बुढ़ापा और मरण का भय है, पर उनकी सुयशमय देह को न जरा का भय है, न मरण का भय । उनकी कीर्ति-रूपी देह सदा-सर्वदा—कल्पान्त तक अजर और अमर रहेगी ।

वाल्मीकि, कालिदास, माघ, भवभूति, सूरदास, तुलसीदास और विहारी लाल प्रभृति इस देश के कवीन्द्र और शेक्सपियर, मिल्टन, बायरन, वर्डस्वर्थ प्रभृति पाश्चात्य देशो के कवियो के पचभौतिक शरीर वृद्ध भी हुए और नष्ट भी हो गए, परन्तु उनके सुयश के शरीर आज तक भी विद्यमान हैं, न उन्हे जरा का भय है, न मरण का—पदा-सर्वदा, प्रलय काल तक इसी तरह रहेंगे । इन ग्रन्थ के रचयिता महात्मा भर्तृहरि को ही दीजिए । आज उनके पचतत्त्वो से बने शरीरवो नष्ट हुए प्राय दो हजार साल हो गए, पर उनकी अपूर्व रचना के

कारण, उनका सुयुगमय शरीर आज तक है और यदा इसी तरह रहेगा ।
जरा और मृत्यु उसका कुछ भी दिगाड न सकेंगी ।

इस विषय में उस्ताद जीक ने भी खूब ही कहा है—

रहता है सखुन से नाम फयामत नलक है जीक ।

औलाद से तो है यही दो पुस्त चार पुस्त ॥

सत्कविता से मनुष्य का नाम प्रलय-काल तक रहता है, पर औलाद से तो
दो पीढी और बहुत हुआ तो चार पीढी तक रहता है ।

सारांश—उत्तम कवि या ग्रन्थकारों की मिट्टी की देह को वृद्धापे और
मृत्यु का भय भले ही हो, पर उनकी कीर्ति-रूपी देह को न जरा का भय है, न
मौत का भय, अर्थात् उनकी मुकीर्ति सदा अजर-अमर रहती है ।

सबसे ऊँचे सुकवि जन, जानत रस को सोते ।

जिनके यश की देह को, जरा मरण नहीं होत ॥२४॥

24 Triumphant are the poets, the doers of
glorious deeds and perfect in the expression of
various natural emotions, whose fame is never in
fear of decay or death

सूनु सच्चरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख

स्निग्ध मित्रवच्चक परिजनो निक्लेशलेश मन ।

आकारो रचिर स्थिरश्च विभवो विद्यावदात् मुख

तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरो सप्राप्यते देहिना ॥२५॥

सदाचरण-परायण पुत्र, पतिव्रता सती स्त्री, प्रसन्नमुखी स्वामी,
स्नेही मित्र, निष्कपट नातेदार, क्लेशरहित मन, सुन्दर आकृति, स्थिर
सम्पत्ति और विद्या से शोभायमान मुख—ये सब उसे मिलते हैं,

पिता सच्चे पुत्रवान है । कस जैसे दुरात्मा पुत्र से सिवा दुःख के सुख नहीं । भगवान किसी को पुत्र दे, तो राम और श्रवण-सा दे ।

पतिव्रता या पाकदासन स्त्री

स्त्री होने से ही मनुष्य सुखी नहीं हो सकता । यदि स्त्री सती-साध्वी या पतिव्रता न हो, पति की आज्ञा न मानने वाली, कुलटा या व्यभिचारिणी हो, दिन-रात कलह करने वाली और क्रोधमुग्धी तथा अप्रिय बोलने वाली हो, घर के काम-धन्धों में अकुशल और फहड़ एवं ककंशा हो, तो पुरुष को इस पृथ्वी पर ही नरक है । ऐसी स्त्री, स्त्री नहीं—पुरुष ही साक्षात् मृत्यु है । सच तो यह है कि ऐसी स्त्री से मृत्यु कहीं भली, क्योंकि मृत्यु क्षण-भर में प्राणनाश कर देती है, पर ऐसी स्त्री जला-जला और घुला-घुलाकर मारती है । जो स्त्री सदा अपने पति में अनुराग रखती है, पर-पुरुष के नाम और छाया में भी दर रहती है, गृह कार्य में कुशला, पुत्रवती और सुशीला होती है—वही स्त्री, स्त्री है । जिस पुण्यवान के ऐसी गुणवती नागी है, वह सचमुच ही भागवान है । जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है, उसके घर में क्या अभाव है ? उसके घर में अष्ट सिद्धि नव निधि हाथ बाँधे खड़ी रहती हैं । पतिव्रता स्त्री दग्ध पति में भी दरिद्रता मालूम नहीं होने देती । पतिव्रता रोगी पति का सच्चा बंध है । पतिव्रता विपदग्रस्त स्वामी का उद्धार कराने और समय-समय पर अमूल्य मन्त्र—सलाह देने में सच्ची मित्त है । पतिव्रता क्रुराह में जाते हुए पति को सुपथ में ले आती है । पतिव्रता मरे हुए स्वामी को जिन्दा कर सकती है । पतिव्रता दुष्ट स्वामी का भी उद्धार करके स्वर्ग में ले जाती है । जिसके घर में पतिव्रता है, वही गृही और सच्चा सुखी है । विद्वानों ने कहा है—

सा भार्य्या वा गृहे दक्षा सा भार्य्या या प्रजावती ।

सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या पतिव्रता ॥

वही स्त्री है जो घर के कामों में निभुण है, वही स्त्री है, जो मन्वान जाती है, वही स्त्री है, जो प्रतिप्राणा और पतिव्रता है ।

किन्तु यदि दुःम ग्य में स्त्री गती न हो, तो गुण नहीं है ? कहा है—

यस्य क्षेत्रं नदीतीरे भाय्याः च परसगता ।

ससर्पे च गृहे वास कथं स्या तस्य निर्धृतिः ॥

जिसका खेत नदी किनारे है, जिसकी स्त्री परंपुरूप-रता है, जो सर्प वाले घर में रहना है—उसे सुख कहाँ है ?

प्रसन्नमुखी स्वामी या हंसमुख मालिक

प्रथम तो पराई चाकरी ही महा कठिन काम है । ससार में पराई चाकरी से अधिक दुःखदायी और काम ही नहीं है । नौकरी करना और मर्पे को खिलाना एक ही बात है । किसी पाश्चात्य विद्वान ने कहा—“स्वर्ग में चाकरी करने से नरक में राज करना कहीं भला है ।” पर-सेवकाई में गुण भी अवगुण हो जाते हैं और स्वाधीनता तो नाम को भी नहीं रहती । महा मूर्ख गधा स्वामी भी अपने चतुर-चूडामणि सेवक को मूर्ख और पागल कह देता है । उसके अच्छे-पे-अच्छे कामों में भी दोष लगा देता है । जरा-जरा-सी बातों में सेवक का अपमान करता है । पराधीनता से जीविका उपार्जन न करना ही, जन्म की सफलता है । पराधीन जीविका वाले यदि जीवित है, तो मरे कौन हैं ? पर इम पापी पेट और जीभ के लिए, विशेषकर स्त्री और बच्चों के लिये, पूर्व-कृत पापों के फलस्वरूप, मनुष्य को यह निघ कर्म भी करना ही पड़ता है । यदि दुर्भाग्य से स्वामी क्रोधमुखी और स्वार्थी मिल गया, तब तो जीते जी ही नरक हो गया । यदि पूर्व-पुण्यों में स्वामी हंसमुख, सेवक के कष्ट और दुःख से सहानुभूति रखने वाला तथा उसका भला-चाहने वाला मिल गया, तब तो किसी प्रकार सुख से जीवन कट जाता है, उतना दुःख नहीं होता । पर ऐसा स्वामी भगवान् कृष्ण की पूर्ण कृपा बिना नहीं मिलता ।

स्नेही मित्र

इस जगत् में जिनके निष्कपट सच्चे स्नेही मित्र हैं, वे निश्चय ही भाग्यवान् हैं । माता-पिता, स्त्री और सगे भाई में जो सुख नहीं है, वह सच्चे स्नेही सुहृद में है । स्वाभाविक मित्र के ऊपर पुरुषों का जैसा विश्वास होता है, वैसा

विश्वास माता, स्त्री और सगे भाई पर भी नहीं होता। सच्चा मित्र, मित्र के सुदिन और दुर्दिन में एक-सा स्नेह रखता है, बल्कि दुर्दिन में अपने स्नेह की मात्रा को और भी बढ़ा देता है। जो मित्र के बाल के दाने बराबर दुःख को पहाड़ के समान समझता है, अपने पहाड़ के समान दुःख को भी बालू के दाने जितना समझता है, समय पर तन, मन और धन से साहाय्य करता है, छाया के समान साथ रहता है, विपद् से फुटकारा कराता है, अथवा अपनी सामर्थ्य भर फुटकारे की चेष्टा करने में कोई कसर नहीं रखता, मित्र के गुणों को प्रकाशित करता, अवगुणों को छिपाता और प्राणान्न होने पर भी, मित्र के गुप्त रहस्य प्रकट नहीं करता, ऐसा मित्र ही मित्र होता है। जिन पर जगदाधार भगवान् कृष्ण की पूर्ण कृपा होती है, उन्हें ही ऐसा मित्र मिलता है। ऐसे मित्र दुर्लभ हैं। आजकल तो मतलब के पार रह गये हैं। जब तक आपके पास पैसा है, आप खिलाते-पिलाते और पोला हाथ रखते हैं, तब तक आपके मित्र बने रहते हैं, जहाँ आपके पास पैसा न रहा कि मित्र-राम सटके। जब तक अवस्था भली रहती है, तब तक आज-कल के मित्र छाया की तरह साथ रहते हैं, जहाँ दरिद्रदेव आए, विपद् ने पदार्पण किया, कि मित्रों ने आपको मंडाधार में छोड़ा। आज-कल मित्र कहाँ है ? हमारे जैसे नासमझ लोग खुशामदियों को मित्र समझ लेते हैं; पर खुशामदी से बढ़ कर दुष्मन इस जगत में नहीं। जब तक खुशामदी की इच्छा पूरी की जाती है, वह खुशामद और लल्लो-चप्पो करता रहता है, जहाँ मतलब में बाधा पड़ी कि उमने अपने साथी की घोर-घोर निन्दा आरम्भ की। ऐसे लोग अच्छे समय में अपने साथी या मित्र के दोषों पर गहरी नजर रखते हैं और किसी समय के लिये, उन्हें धन की तरह, अपने हृदय-वैद्य में सुरक्षित रखते जाते हैं। जब तक बनी रहती है, स्वार्थ सघना रहा है, दोषों को दबाए रखते हैं, जहाँ स्वार्थ में बाधा पड़ी, कि मित्र के उन्हीं दोषों से काम निभालने की चेष्टा करते हैं। वेचारे को डराते-धमकाते हैं और अगर उमके पास कुछ होता है, तो उससे धेन-केन-प्रकारेण ऐंठते हैं। उसको घोर विपद् में देख कर भी उन्हें जरा दया नहीं आती। अपने मित्र की विपद् को शतगुणा बढ़ाते हैं। उसके मर्दानाग में अपनी गारी विद्या बुद्धि और दान खर्च कर देते हैं। हम यह नहीं रहते, कि मरत्यन्नेही मित्र आश्रयन होते

ही नहीं, होते होंगे, किसी पुण्यात्मा को मिलते होंगे, पर हमने ऐसे मित्र आजकल नहीं देखे। बुद्धिमान अपनी भूलों और पराई गलतियों से अनुभव प्राप्त करता है। जिसने अपने जीवन में सुखता के काम नहीं किए, अनेक टोकरें नहीं खाई—वह कदापि बुद्धिमान नहीं हो सकता। हमें तो देखने और सुनने से जो अनुभव हुआ है, उससे यही कह सकते हैं कि जिन्हें मित्र कहते हैं; वे इस कलियुग में पारस पत्थर या हुमा-पक्षी की तरह दुष्प्राप्य हैं, मित्र का नाम-मात्र चला जाता है। आशा है, पाठक हमारे अनुभव से लाभ उठाएँगे—धोखा खाने से बचेंगे। हमने अपने जीवन में सुमित्र जैसे रत्न के लिए अपनी शक्ति-भर द्रव्य भी नष्ट किया, तन-मन भी लगाया, खोज भी बहुत की, पर हमें वह रत्न न मिला। समार में औरों से भी पूछा, पर सबको अपनी ही तरह शिक्षायत करते ही पाया। जो कुछ दिनों तक हमारी बात की दिल्लगी उडाते रहे, हमें पागल समझते रहे, शेष में एक दिन उनको भी कहना ही पड़ा—“आपका अनुभव ठीक है, हम बड़ी गलती पर थे।” आप किसी को भी दुश्मन न बनइये, सबसे अच्छा बर्ताव कीजिए, इससे आपको सुख ही मिलेगा। पर झटपट ही, बिना कठिन परीक्षा किये, किसी को अपना मित्र न मान-लीजिए, किसी से भी अपने मन की बात न कहिए। यदि आपकी अवस्था अच्छी होगी, आपके पास धन-दौलत होगी, तो बहुत लोग आपके अभिन्न मित्र बनेंगे—आपके लिए समय पर जान देने तक की डींग मारेंगे, आपके ऊपर अपना सर्वस्व तक स्वाहा कर देने की लम्बी-चौड़ी बातें कहेंगे, पर आप इन बातों में भूल न जाएँगा—बिना परीक्षा किये विश्वास न कर-लीजिएगा। जहाँ तक हमारा अनुभव है, परीक्षा के समय कोई भी मित्र आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण न होगा। उस समय आप हमारी बात को सच पा कर खुश होंगे।

मैंने यहाँ जो इतनी पक्तियाँ लिखी हैं, बहुत से लोग इन्हें मेरा खूब समझेंगे। ममज्ञा करे, मैंने जो कुछ यहाँ लिखा है, वह निष्कपट भाव से सत्य लिखा है और वह केवल इस उद्देश्य से लिखा है, कि लोग मेरी तरह धोखा न खाएँ—नकलीफ न उठाएँ।

निष्कपट नातेदार

जिम तरह सच्चे मित्रों का प्रायः अभाव-मा है, उसी तरह निष्कपट बन्धु-बान्धव और रिश्तेदारों का भी प्रायः अभाव है। जब तक आपके पास लक्ष्मी रहेगी, तब तक आपके नातेदार, नातेदार बने रहेंगे। समाज में लोग साला कहलाने में बहुत सकोच करते हैं, पर धनवान के साले बनने में भी मौजगाय समझते हैं। गरीब के लोग बहनोई भी नहीं बनते, किन्तु अमीर के, साले न होने पर भी, साले बन जाते हैं। इस जमान में न कोई किमी-का वाप है, न पेटा-बेटी, न कोई बहिन है, न भाई-ससुर पैसे के मगी हैं। निर्धन को स्त्री तक त्याग देनी है, तब औरों का तो कहना ही क्या! आजकल लोग उपकारी के उपकार का बदला भी नहीं देते। बिना उपकार कराये, किसी रिश्तेदार की नहायता करना—उमके दुख में आड़े आना थो बहुत ही कठिन है। यदि आप धनी से दरिद्र हो जाएँ, तो आपके सब नातेदार आपको फौरन से पहले त्याग देगे और अगर आप प्रारब्धवश फिर दन्दि से धनी हो जाएँ, तो सब मक्खियों की तरह आ चिपटेंगे। औरों की बात जाने दीजिए, स्वयं पैदा करने वाला पिता और सहोदर भाई ऐसा करते हैं। आजकल के बन्धु-बान्धव और मित्रों के सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदासजी ने बहुत ही ठीक कहा है और जो कुछ उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है, वह हमने अपने नेत्रों से देख लिया है—

स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ कोई नाहि ।

सरस वृक्ष पछी वसे, निरस भये उड जाहि ॥

इस दोहे का यह आशय है कि समाज में जितने लोग हैं, नव स्वार्थ के हैं। अपने-अपने मतलब से ही सगे-सम्बन्धी और नातेदार बन रहे हैं, बिना सम्बन्ध कोई किसी का नहीं है। जब तक वृक्ष में फल-फल रहते हैं, पक्षी उस पर टिके रहते हैं, जहाँ वृक्ष फलहीन हुआ, कि पक्षी उसे छोड़ कर नौ-दो ग्यारह हुए।

सारांश—किसी ही भाग्यवान को निष्कपट बन्धु-बान्धव मिलते हैं।

क्लेशरहित मन

अगर मनुष्य का मन क्लेशरहित—नि क्लेश या स्वस्थ हो, तो उसे दुख

ही क्या है ? उसके समान सुखी कौन है ? उसके समान सौभाग्यशाली कौन है ? निस्सन्देह, जगदीश की पूर्ण दया होने से ही मन स्वस्थ रहता है । इस जगत में बहुत ही कम लोग निरोग रहने हैं । यदि किसी को शारीरिक रोग नहीं है, तो मानसिक रोग है । जिसे मानसिक व्याधि नहीं है, ऐसा कोई विरला ही भाग्यवान् है । जिस पर जगदीश की सोलह आने कृपा होती है, उसी का मन क्लेशरहित रहता है । कोई अपने व्यवसाय के घाटे के मारे मन-ही-मन दुखी हो रहा है, तो कोई अपने प्रिय पुत्र या प्यारी स्त्री अथवा और किसी प्यारे की जुदाई या मृत्यु से जल रहा है । कोई दुर्जनो के वान्छाणों से जर्जर हो मन-ही-मन शोक-ताप से भ्रम हो रहा है, कोई पराजय या शत्रु की जय से पीड़ित हो रहा है, कोई भावी दुःखों की कल्पना से ही चिन्तित हो रहा है । हमने ऐसा कोई नहीं देखा, जिसका मन किसी-न-किसी दुःख में चिन्तित या क्लेशित न हो । गुरु नानक ने सारा ससार खोज डाला, पर उन्हें सच्चा सुखिया कोई न मिला । किसी का मन किसी दुःख से और किसी का किसी दुःख से उन्होंने क्लेशित ही पाया, इसलिए उन्होंने कहा—‘नानक दुखिया सब ससारा ।’ “नो सुखिया जो राम अधारा ।”

गरीब और निर्धन लोग, राजा-महाराजाओं और अमीर-उमराओं को देख कर, मन-ही-मन दुःखिन हुआ करते हैं और कहा करते हैं कि वे लोग स्वर्ग का आनन्द भोग रहे हैं, पर वास्तव में यह बात नहीं है । यह उन लोगों की खामखयाली है । जो जितने ही उच्च पद पर हैं, वे उतने ही चिन्ताग्रस्त और दुःखी हैं । प्रकट में वे लोग सुखी दीखते हैं, परन्तु उनकी भीतरी दशा बहुत ही दुःख और कष्ट-पूर्ण है । उनके ऊपर बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ और चिन्ताएँ सवार हैं । बड़े लोगों को रात के समय भी सुख की नीद नहीं आती । नातजुर्वेकार लोग समझते हैं कि धन की वृद्धि से मनुष्य सुखी होता है, पर हमारी समझ में धन ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, चिन्ताएँ भी-त्यों-त्यों बढ़ती जाती हैं । मन को सदा सुखी रखने का एक ही उपाय ‘आत्म-मयम’ है । जिसने अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जिसकी दृष्टि में सुख-दुःख, मान-अपमान, हानि-लाभ, सयोग-विधोग, सम्मद-विपद, निन्दा-स्तुति

समान है, यानी जो समदर्शी है, वही सुखी है। जो मुख में हृषं नहीं करता और दुःख में शोक नहीं करता, अपने प्यारे-मे-प्यारे के मर जाने पर भी दुःखी नहीं होता—वह निस्सन्देह सुखी है। मन का निष्कलेशित रहना ही सच्चा सुख है और मन तभी सुखी रह सकता है, जब कि मनुष्य इन्द्रियो पर अपना पूर्ण अधिकार जमा ले और हर अवस्था में सन्तुष्ट रहे—तिलोकी की सम्पदा मिल जाए, तो भी सुखी और सर्वस्व नष्ट हो जाए तों भी सुखी। यह हालत इन्द्रिय-विजयी समदर्शी महात्माओं की होती है। उनका चित्त मदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वे सुख-दुःख को समान और पूर्व जन्म के भले और बुरे कर्मों का अवश्यम्भावी फल समझते हैं। उनकी दशा दर्पण की-सी है, जो पहाड़ का अक्षत पढ़ने से दब नहीं जाता और समुद्र की प्रतिच्छाया पढ़ने से भीगता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है—

सुख दुःख दोनों एक सम, सन्तन के मन माहिं।

मेरु उदधि गति मुकुर जिमि, मार भीजिबों नाहिं ॥

अगर यह कठिन बात न हो, तो मन को गोस्वामी जी की निम्न उक्ति से समझा कर ही सुखी और निश्चिन्त रखिए—

“होई हे वही जो राम रचि राखा, को फिर तकं बढाव साखा ?”

गोस्वामी जी के इस उपदेश में बड़ा सूढ़ अर्थ भरा हुआ है। मन को सुखी रखने की इससे बढ कर उत्तम औपधि और नहीं है। नभी जानते हैं, सुगति और दुर्गति हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। सुकर्मों का फल सुख है। दुष्कर्मों का फल दुःख है। कोई मनुष्य क्षण भर भी कर्म-रहित नहीं रह सकता। बुरा और भला जो हमारे मामने आ रहा है, वह सब हमारे ही किये कर्मों का फल है। कर्म-फल बिना भोगे कोई भी बच नहीं सकता। जो होनहार है, वह अवश्य होगी। जो नहीं होनी है, वह कभी न होगी। हमने जो बाया है, वही हम काटेगे। आम का वृक्ष लगाने वाले को आम है, बबूल का वृक्ष लगाने वाले को-कांटे हैं। जिस तरह बछडा अपनी माता को हजाने गायो में खोज नेता है, उसी तरह कर्म अपने कर्ताओं को ढूढ़ लेता है। ईश्वर के नियम में दोष

और भूल नहीं। जो कुछ और जैसा जिसने किया है, वह उसे अवश्य लेना होगा। कर्म के फल का विधाता भी मेट नहीं सकता। इन बातों को विचार कर, मनुष्य को सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। आगे के दुखों की कल्पना करके, वृथा अपनी नुष्य की घड़ियों को भी दुखमय न करना चाहिए। शोक और विन्ता से उल्टा दुख बढ़ता है, घटता नहीं। हर हालत में खुश रहने वाले को दुख भी दुख-सा मालूम नहीं होता।

पाठको ! बहुत लिखने से आपका समय नष्ट होगा। इनमें से ही समझ लीजिए कि मैंने इन सब नीति-वाक्यों के पढ लेने पर भी, अपनी मूर्खता से, इन पर अमल न किया। भावी विपद् की कल्पना-ही-कल्पनाओं में अपने दुष्प्राप्य शरीर को नष्ट कर दिया, जवानी में ही बुढ़ापे को बुला दिया। मेरी कल्पनाएँ मिथ्या निकली और मेरे भावी विचार एकदम झूठे हो गये। जिन दुखों की कल्पनाओं से मुझे २४ साल में कभी मुख की नीद नहीं आई, वे सब यों ही मूर्खता की कल्पनाएँ निकली। अन्त में मुझे पशुता कर कहना पड़ा—'हाय ! मैंने इतने वर्ष यों ही गँवाए ! सुख के दिन भी अपनी नासमझी में दुखमय कर दिए ! अन्त में वही हुआ, जो होना था।' दूसरों के दुखों में लोग इसी तरह समझाया करते हैं, पर खुद पर जब आ पड़ती है, तब प्रायः सभी मेरी तरह गलतियाँ करते हैं। पर ऐसा करना वृथा मूर्खता करके अपनी जिन्दगी खराब करना है। जो मज्जन दुख में नहीं घबराते, भावी दुखों की कल्पनाओं में जिन्दगी बरवाद नहीं करते—वे सच्चमुच ही महापुरुष हैं, वे इस जगत् के सच्चे भूषण हैं। पर ऐसे पुरुषरत्न इस जगत् में विरले ही हैं। आशा है, पाठक मेरी गलतियों में नफा उठाएंगे और अपने मुखी जीवन का एक क्षण भी वृथा दुखमय न करेंगे। जो हमरों की गलतियों से लाभ उठाते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं। दूसरों के लिए ही मैं, मौके-मौके पर, अपनी बेवकूफियों को लिख रहा हूँ। आपने अपनी बेवकूफियों और गलतियों के कहने वाले सिवा गाँधी जी के बहुत ही कम देखे-सुने होंगे। आप ऐसा मत ममझ लेना, कि ऐसा आदमी एक ग्रन्थ लिख कर हमें उपदेश दे रहा है। मैं उपदेश देने योग्य नहीं, पर मेरी आन्तरिक इच्छा है कि और लोग मेरी तरह कष्टमय जीवन न बिताएँ, इसलिए

अपनी गलतियों की बात लिख रहा हूँ। भाइयो ! महामना हूँ ने कहा है—
 “जो अपने जीवन में कभी मूर्ख न था, वह कदापि बुद्धिमान न था।” अरबी
 में एक कहावत है—“जो स्वयं बीमार नहीं हुआ, वह उत्तम चिकित्सक हो
 नहीं सकता।” ससार का प्रत्येक मनुष्य अनेकानेक घटनाओं से भरा हुआ
 उपन्यास है। अगर सभी मनुष्य अपनी-अपनी नकलें उलट दें—अपने घरे-घरे
 काम ससार के सामने रख दें, तो दुनिया के बहुत से आदमी ठोकरें खाते और
 खड़को में गिरने में बचें। पर लोगों को तो अपनी शान में बट्टा लगाना बुरा
 लगता है, अपने गुणों का कीर्तन ही उन्हें अच्छा लगता है। लोग अपने अक्-
 गुणों, अपनी गलतियों और अपनी बेवकूफियों पर परदा डालते और अच्छे
 कामों को अपने मित्र—अपने खुशामदियों द्वारा ससार के सामने रखते हैं।
 इनसे भी ससार को किसी-न-किसी हद तक लाभ ही होता है, पर अपने दोष
 और गलतियों को ससार के सामने रखने से जितना लाभ हो सकता है,
 उतना नहीं होता।

सुन्दर आकृति या अच्छी सूरत-शकल

सुन्दर आकृति परमात्मा की देन है, पर विद्वान उसे ही सुन्दर आकृति
 वाला और खूबसूरत समझते हैं, जो विद्वान है, पण्डित है, बुद्धिमान है,
 धर्मात्मा है, परोपकार-परायण है, दीनों पर दया करता है, गरीब और मुह-
 ताजों की जरूरियात को मिटाता है, अनाथों का पालन करता है, ममार के
 सभी प्राणियों के कष्ट को अपना कष्ट समझता है, जो मदा प्रसन्न-चिन्त
 रहता है, जिसके माथे पर कभी चिन्ता और क्रोध की सलबटें नहीं पड़ती,
 जो मधुर भाषण से जगत के हृदय को मुग्ध कर नेता है। आँख, नाक और
 आकार की सुन्दरता-सुन्दरता नहीं है। अगर सूरत-शकल, आकार-प्रकार
 सुन्दर और निर्दोष हो और साथ ही मनुष्य में दो खूबियाँ भी हो, तभी आकृति
 की सुन्दरता है। अगर ये खूबियाँ न हों, केवल आकृति सुन्दर हो, तो व्यर्थ
 है। सारांश यह, उत्तम गुण के साथ आकृति भी सुन्दर होनी चाहिए।
 सुन्दर आकृति से लोगों का चित्त आकर्षित होता है, पर ऐसा भेल

कहीं-कहीं ही मिलता है। बहुधा देखने में आता है कि रूप है तो गुण नहीं, गुण है तो रूप नहीं। वृन्द कवि ने कहा है—

जैसे गुन दोनो वर्द्ध, तैसे रूप निवर्द्ध ।

ये दोनों कहें पाइये, सोनो और सुगन्ध ॥

स्थिर सम्पत्ति

बहुत दिन तक स्थायी रूप में रहने वाली सम्पत्ति ही सुखदायी सम्पत्ति है। आज है और कल नहीं, वह सम्पत्ति किस काम की? वैसी सम्पत्ति का न होना ही भला। पर लक्ष्मी का स्वभाव ही चञ्चल है, वह कभी एक जगह टिक कर नहीं रहती। आज इन घर में है, तो कल उस घर में। धन पाँव की धूल के समान है, जो पैरो में लगती है और झट झड जाती है। वृक्ष नामक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है—“धन दृष्ट सैवको के समान है, जिनके जूते भागने वाले चमड़े के धने होते हैं और जो एक स्वामी के पास बहुत दिनों तक नहीं रहते।” अर्थात् खराब चाकर और धन किसी के पास बहुत दिनों तक नहीं टिकने। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है—“हमने किमी के पास दौलत समान रूप में तीन पीढ़ी से अधिक ठहरती नहीं सुनी।” किमी ने कहा है—‘दौलत के पख होत हैं।’ सभी ने कहा है कि धन-वैभव सदा स्थायी नहीं रहते। जिस तरह जन्म के साथ मृत्यु, जवानों के साथ बुढ़ापा, सयोग के साथ वियोग प्रभृति लगे हुए हैं, उन्ही तरह सम्पन्न के साथ विपन्न लगी हुई है। जिन पर जगदीश की पूर्ण कृपा होती है, उन्हीं के यहाँ, उनकी उन्नत भरण, धन-ऐश्वर्य रहते हैं।

पुत्र मिलै सञ्चरित, नारिहु सती सुहावन ।

स्वामी हँसगुछ मिलै, मित्रहू प्रीति निदाहन ॥

परिजन छल सो हीन, कताह दिन तन सुखकारी ।

आनन सुन्दर मिलै, अचल लक्ष्मीहू सारी ॥

*Riches are like bad servants, whose shoes are made of running leather, and will never tarry long with one master

इमि सब शोभा की खानि, तो विद्या सुख ही मडती ।
जब होहि प्रसन्न रमेगजू, कल्मष सकल बिछडनी ॥२५॥-

25 A well-behaved son, a chaste wife, a pleased master, a fond friend, an undecentful relative, an unafflicted mind, a graceful figure, a stable prosperity and an oratorical vocal organ are only obtainable by those with whom Vishnu, the Lord of heaven and the giver of all good, is pleased.

प्राणाघातान्निवृत्ति परधनहरणे समय सत्यवाक्य
काले शक्त्या प्रदान युवतिजनकदासूकभाव परेषाम् ।
तृष्णास्रोतोविभ्रगो गुष्प च विनय सर्वभूतानुकपा
सामान्य सर्वशास्त्रेष्वनुपहृतविधि श्रेयसामेघ पथा ॥२६॥

जीव-हिंसा न करना, पराया धन हरण करने ने मन को रोकना, सत्य बोलना, समय पर सामर्थ्यानुसार दान करना, पर-स्त्रियों की चर्चा न करना और न मुनना, तृष्णा के प्रवाह को तोडना, गुग्गुनो के आगे नम्र रहना और सब प्राणियों पर दया करना—सामान्यतया, सब शास्त्रों के मत से ये सब मनुष्य के कल्याण के मार्ग हैं ।

जीव-हिंसा न करना

धर्म-शास्त्रों में अनेक विषयों में परस्पर मतभेद है, पर 'अहिंसा परम धर्म' हैं—इस वाक्य को सभी धर्म एक मत से मानते हैं । सत्कार में जीव-हिंसा से निवृत्त रहने के समान और धर्म नहीं है । फिर भी, न जाने क्यों, अज्ञानी लोग अपने पेट के लिए पराई जान लेते हैं । 'धर्मपद' में लिखा है—'सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सभी मौत से भीत होते हैं, ध्यान रखो, तुम भी उन्हीं के समान हो, इसलिए किसी की हिंसा न करो और न किसी का सहार होने दो ।

भो मनुष्य अपनी तरह सुख की इच्छा रखने वाले प्राणियों की, अपने सुख के लिए हिंसा करता है, उसे मृत्यु के पश्चात् सुख नहीं मिलेगा। जो किसी की भी हिंसा नहीं करते, जो सत्पुरुष इन्द्रियों का सयम करते हैं, वे अटल निर्वाण को प्राप्त होंगे—वहाँ उन्हें लेशमात्र भी दुःख न होगा।” हमारे ही शास्त्रों में कहा है—“जो सब तरह की हिंसाओं से निवृत्त है, जो कष्ट-सहिष्णु है, जो सब जीवों को आश्रय देने वाला है—वे ही स्वर्ग को जाते हैं।” जो मांस खाता है और जिसका मांस खाता है, उन दोनों का अन्तर देखो। एक को क्षण भर के लिये सुख होता है और दूसरा अपने प्राण से ही जाता है। श्रेष्ठमादी ने भी कहा है—

जैरे पानत गर बिदानी हाले नीर ।

हम चो हाले तस्त जैरे पाये पीस ॥

तुम्हारे पाँव के नीचे दबी चीटी का वही हाल होता है, जो यदि तुम हाथी के पाँव के नीचे दब जाओ तो तुम्हारा हो।” दूसरे के दुःख की अपने दुःख से तुलना किये बिना, हमें पराये दुःख का हाल मालूम नहीं हो सकता। मतलब यह है कि हमें सभी जीवों को अपने समान समझना चाहिए—पराये प्राण भी अपने प्राणों के समान समझने चाहिए—दूसरों को कष्ट पहुँचाने समय इस बात का खयाल रखना चाहिए कि यदि हमें कोई ऐसा ही कष्ट वे, हमें भी जिवह करे, तो हमारा क्या हाल हो ? अगर मनुष्य यह विचार अपने हृदय में रखे, तो उससे कभी किसी की हत्या न हो और किसी तरह का और भी जुल्म न हो। कवीरदास ने कहा है—

बकरी पाती खात है, ताकों काडी खाल ।

जो बकरी को खात है, तिनको कौन हवाल ?

मुरगी मुन्ला सो कहै, जिब्रह करत है मोहि ।

साहब लेखा मांगसी, सकट परिहै तोहि ॥

गला फाटि फलमा भरै, किया कहै हलाल ।

साहब लेखा मांगसी, तत्र होसी कौन हवाल ?

पर धन पर मन न चलाना

धन-जैसी खराब जीज और नहीं। इसके प्राप्त करने में दुःख, रखने में दुःख और नाश में दुःख है। धन चिन्ता का आगार और आफतो का भण्डार है। जिनके पास यह होता है, उनकी चिन्ताएँ बेतहाशा बढ़ जाती हैं। दिन-रात वे इसी के फेर में पड़े रहते हैं और उनकी ज़िन्दगी सदा खतरे में रहती है और तो क्या—मगे-नातेदार और स्वयं पुत्र तक धनी की मरण-कामना किया करते हैं। ग्रेगरी नामक विद्वान ने भी कहा है—“धन की प्राप्ति से हमें उतनी खुशी नहीं होती, जितना कि उसके नाश से हमें दुःख होता है।” प्लूटार्क ने कहा है—“जिनके पास धन होना है, उन्हें उससे कष्ट ही अधिक होता है।” ऐसे अनर्थों के मूल धन को, सिवा मूख और अज्ञानियों के और कौन पसन्द करे ? और यदि इसे किसी तरह ससार के काम चलाने के लिए अच्छा भी समझ लें, तो भी पराया धन, चोरी-जोरी या बेईमानी से हूब हूब जाना तो महा-अनर्थ और पाप का मूल है। पराया धन हरण करना तो बड़ी बात है, उसके हरण का विचार भी मन में लाना महा-अनर्थकारी है। जो ऐसा विचार भी करते हैं, उनके दोनो लोक बिगड़ जाते हैं। यहाँ नाकनिन्दा होती और दण्ड मिलता है। यदि यहाँ (इस दुनिया में) किसी तरह बच गये, तो वहाँ (दूसरी दुनिया में) तो किसी तरह बच ही नहीं सकत। आपकी चुरी इच्छाओं तथा फो नोट करने वाला आपके भीतर ही मौजूद है। वह आपके गुप्त-से-गुप्त कामों पर नज़र रखता है। विदुर ने कहा है—“पराया धन हरण करने, पर-स्त्रियों से व्यभिचार करने और विश्वासी मित्रों के साथ विश्वासाघात करने से मनुष्य नष्ट हो जाता है।” ‘शर्मपद’ में लिखा है—“जो हिंसा करता है, मिथ्या भाषण करता है, जो दूसरों की चीज, उनके दिग बिना अपहरण करता है, वह इस लोका में ही, अपने हाथ से अपनी जड़ खोदता है।”

अगर धन की लालसा ही हो, तो स्वयं उद्योग करना चाहिए। उद्योगी और मिहनती के पास लक्ष्मी निश्चय ही दौड़ कर आती है। उद्योगी कभी भी दरिद्री नहीं रहता। अगर बहुत धन भाग्य में न भी लिखा हो, तो भी उद्योगी दरिद्री नहीं रह सकता। इसलिए भूल कर भी पराये धन पर मन

न चलाना चाहिए। परद्रव्य लोष्टवत्, यानी पर-धन मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए।

सच बोलना

सत्य स्वयं परमात्मा है। सत्य के समान न कोई धर्म है, न तीर्थ। सत्य सब धर्मों से ऊँचा है। 'वाल्मीकि रामायण' के अयोध्याकाण्ड में लिखा है—
“प्राचीन समय में, स्वयं विधाता ने सत्य और अश्वमेध यज्ञ को, तराजू के पलडों में रख कर तोला, तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ से सत्य भारी मालूम हुआ।”

सच्चे का सब कोई विश्वास और सम्मान करते हैं। सत्य की सदा जय होती है। सत्य की नाव पर्वत पर चलती है, सत्य से ही पृथ्वी ठहरी हुई है। सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य से ही हवा चलती है। जो कुछ है, वह सत्य पर ही ठहरा हुआ है। यही बात एक पाश्चात्य विद्वान ने भी कही है—“सत्य और विश्वास ससार-मन्दिर के स्तम्भ—खम्भे हैं। जब ये स्तम्भ टूट जाएंगे, तब भवन गिर पड़ेगा और सब चर-चूर हो जाएगा।” टिल्टसन महोदय कहते हैं—“हमें अपने लक्ष्य-स्थान या मजिल-मकसूद तक पहुँचने के लिए सत्य ही की राह पर चलना चाहिए। यह राह सीधी और नजदीकी है, अर्थात् सत्य की राह पर चलने से, हम अपने लक्ष्य-पर बहुत जल्दी पहुँचते हैं।” वासट नामक एक विद्वान कहते हैं—“सत्य एक रानी है, जिसका नित्य-सिंहासन स्वर्ग में है और उसका निवास परमात्मा के हृदय में है।” कहाँ तक कहे, सत्य की महिमा ससार के सभी विद्वानों ने खब लिखी है। सत्य ऐसा है, तभी तो इसके लिए युधिष्ठिर ने अनेक असहनीय कष्ट भोग किये। पाञ्चाली के वारम्भार रोने-गाने पर भी, भीमाजुन के उत्तेजित करने पर भी, उन्होंने सत्य की नही त्यागा और सत्य के बल से ही अन्त में उन्हीं की विजय हुई। सत्य के लिये ही हरिश्चन्द्र ने राज्य, वन और स्त्री-पुत्र तक को त्याग कर, गमगान-घाट पर चाण्डाल की सेवा स्वीकार की।

सच्चा मनुष्य ही पूर्ण है। सच्चे स्वामी पर ही नौकर की श्रद्धा होती है। मनुष्य मात्र को सच्चाई की जरूरत है। प्रकृति स्वयं सच्ची है, प्रकृति का अर्थ सच्चा है और जिसमें सच्चाई है, उसमें प्रकृति का हाथ अवश्य है। सत्य की

कितना ही छिपाइये, वह छिपेगा नहीं । अगर दब भी जायगा, तो फिर ऊपर आयेगा ।

अंगरेजी में एक कहावत है—“सत्य और तेल मदा ऊपर रहते हैं ।” सर विलियम हेम्प महोदय कहते हैं—“सत्य बोतल के बाग के समान है । आप काग को पानी में दबा दीजिये, पर वह ऊपर आये बिना न रहेगा ।” सत्य का भी यही हाल है । वह दबा देने पर भी कभी-न-कभी ऊपर आता ही है ।

मनुष्य को सदा-मर्वदा सत्य बोलना चाहिए । सच्चा अगर कभी भूल में या जान कर झूठ भी बोल देता है, तो उसका वह मिथ्या- भी सत्य ही समझा जाता है । जो मिथ्या बोलता है, वह यदि कभी सच भी बोले, तो लोग उसे मिथ्या ही समझते हैं । निश्चय ही सच्चा अपनी घोर विपद के भी पार हो जाता है । वहा है—

कृत्यध भोजन येषा सन्तानार्थं च मयुनम् ।

वाक् सत्यदचनार्थाय दुर्गण्यपि तरन्ति ते ॥

जो मनुष्य प्राण-रक्षा के लिए खाते हैं, सन्तान के लिए स्त्री-ससग करते हैं और सत्य के लिए बोलते हैं वे विपद् के पार हो जाते हैं । कबीर सहज ने कहा है—

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।

जाके हिरदै साँच है, ताके हिरदै आप ॥

साँचे शाप न लागई, साँचे फाल न खाय ।

साँचे को साँचा मिले, साँचे माँहि समाय ॥

झूठ बात नहि बोलिये, जब लगि पार बसाय ।

अहो कबीरा ! साँच गहू, आवागमन नसाय ॥

भारत-सदा सच बोलो । सच बोलने वाले का दर्जा सबसे ऊँचा है । सत्यवादी परमात्मा का सबसे ज्यादा प्यारा है । सत्य का परिणाम सदा सुखदाई है ।

सामर्थ्यानुसार-दान करना

मनुष्य को अपनी सामर्थ्य-श्रद्धानुसार समय पर, जरूरत के समय, अवश्य दान करना चाहिए । सामर्थ्य में अधिक देना अथवा समय नुक हो बिना समय

देना अच्छा नहीं। समय की एक कौड़ी, बिना समय के रुपये से अच्छी है। यौवन, जीवन, चित्त, छाया, लक्ष्मी और प्रभुता-ये चंचल हैं, आज हैं, कल का भरोसा नहीं। मरने पर केवल धर्म ही मनुष्य के साथ जाता है और सब तो शरीर से साथ ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य को हर दिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिए। कौन जाने, किस समय घड़ी के पैण्डुलम का हिलना बन्द हो जाए, दम निकल जाए ? दानी की इस लोक में सत्कीर्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिलता है। हरिश्चन्द्र, कर्ण, विक्रम, नौशेरवाँ और हातमताई आज इस असार—नापायेदार दुनिया में नहीं हैं, उनकी हड्डियों का भी पता नहीं है, पर उनका विमल मुयश आज तक वर्तमान है और प्रलयान्त तक इसी तरह अजर और अमर रहेगा। 'हितोपदेश' में लिखा है—

अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामयं च चिन्तयेत् ।

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मसाचरेत् ॥

मैं कभी बूढ़ा न हूँगा और न कभी मरूँगा—यह समझ कर बुद्धिमान विद्या और धन की चिन्ता करे और मेरे बाल मीन ने पकड़ रखे हैं—यह समझ कर धर्म का अनुष्ठान करे। इसी टक्कर की बात 'हरडर' नामक एक यूरोपियन विद्वान ने भी कही है—

“Seek knowledge, as if thou wert to be here for ever, practise virtue, as if death already held thee by the bristling hair”

यह समझ कर, कि गोया तू सदा ही इस जगत में रहेगा, विद्यार्जन कर, मौत ने तेरे बाल पकड़ रखे हैं, यह समझ कर धर्म का अनुष्ठान कर।

भाइयो ! इस बात को हर दम याद रखो कि शरीर सदा रहने वाला नहीं, धन और सम्पत्ति सदा रहने वाले नहीं, मौत सिर पर खड़ी घात देख रही है, इसलिए भला चाहते हो, तो धर्म करो, धर्म करो। दूसरो का दुःख दूर करो। मरने पर यही मित्र—धर्म साथ जायगा और सब मित्र जीते जी के हैं। कंहा है, परदेश में विद्या मित्र है, घर में स्त्री मित्र है, रोगी की औषधि मित्र है और मरे हुए का एकमात्र धर्म मित्र है।

अज्ञानी लोग समझते हैं—दान-धर्म और भजन-उपासना का समय बुढ़ापा है। यह उनकी कैसी भयंकर नादाती है ! रोज ही देखते कि काल न बूढ़े को देखता है, न जवान को और न बालक को। वह जिसे पाता है, उसे ही उठा ले जाता है। इसलिए वचपन से ही दान-धर्म और भजन-उपासना करनी चाहिए। ध्रुव और प्रह्लाद ने, वचपन में ही भागवद्भजन किया था। जो अब तक नहीं चेतते हैं, वे अब चेत जाएँ। कहा है—

“पहलो अवस्था में विद्या, दूसरी में धन और तीसरी में धर्म का सञ्चय नहीं किया, तो चौथी में क्या करोगे ?”

“जब तक शरीर निरोग है, मृत्यु दूर है, तब तक अपनी मलाई के लिए परोपकार-पुण्य सञ्चय कर। प्राणनाश होने पर क्या करेगा ?”

‘हाथ दान-रहित हैं, कान वेद-शाम्भ के विरोधी हैं, नेत्रों ने साधु-महात्माओं के दर्शन नहीं किए, अन्धाय ने कमाए हुए धन से पेट भरा है और उससे सिर ऊँचा हो रहा है—रे रे स्यार ! ऐसे निन्दित—घृणित शरीर को त्याग।’

क्या गरीबों को भी दान करना चाहिए ?

दान-धर्म में गरीब-अपीर की कुछ कद नहीं है। जिसके पास कौड़ी हो, वह कौड़ी ही दान करे, जिसके पास पैसा हो, वह पैसा ही दे, जिसके पास रुपये और अर्शफियाँ हो, वह रुपये और अर्शफियाँ ही दान करे। निधन की एक कौड़ी करोड़पति की अर्शफियों में अविक फलदायी होती है। राजा भोज ने पूर्व जन्म में एक अनिधि को एक रोज अपना भोजन खिला देने से ही राज्य और अद्भुत सम्पत्ति पाई थी। सोचिए तो सही, एक-एक पाई रोज दान करने में एक वर्ष में ३६० पाई, दस वर्ष में ३६०० और पचास वर्ष में सहज में १८००० पाई जमा हो जाती हैं। विद्या, धन और धर्म के मामले में इस बात का खूब खजाल रखना चाहिए।

भाइयो ! एक-एक ईंट से महल खड़ा हो जाता है। एक-एक वृद्ध से घड़ा भर जाता है। घड़ा ही क्या—एक-एक वृद्ध से महासागर और एक-एक छोटे कण से आपकी यह पृथ्वी बनी है। एक-एक मिनट से अनन्त युग बन गये हैं। दयापूर्ण छोटे-छोटे कान और प्रेमपूर्ण छोटे-छोटे शब्द हमारी इस पृथ्वी को

स्वर्गीय नन्दन कानन बना देते हैं । महात्मा विदुर ने कहा है—“जो समर्थ और बलवान होने पर क्षमा करता है और निर्धन होने पर दान करता है, वह स्वर्ग के भी सिर पर रहता है । जो धनी हो कर दान न करे और निर्धन हो कर तप न करे, उसे गले में पत्थर बाँध कर डुबा देना चाहिए ।”

सज्जनों का स्वभाव होता है कि वे आप तो दुःख पाते हैं, पर दूसरों का दुःख दूर करते हैं, उनसे दूसरों का दुःख देखा ही नहीं जाता । उन्हें एक रोटी मिलती है, तो उसमें से आधी अपने भूखे पड़ोसी को दे देते हैं । और ऐसे भी लोग इस ससार में हैं, जो अपने पास लाखों-करोड़ों होते हुए भी, दूसरों का दुःख देखा करते हैं, पर उन्हें अपने भाइयों पर दया नहीं आती—उनका पत्थर-समान हृदय जरा भी नहीं पसीजता । वे रात-दिन निन्नायनावे के फेर में पड़े रहते हैं । उन्हें रात-दिन धन बढ़ाने की ही चिन्ता रहती है । दान के नाम से उनका कलेजा काँप उठता है । याचक उन्हें शत्रु जैसे दीखते हैं । पर यह उनकी नासमझी है । वे धन का स्वभाव नहीं जानते । वे समझते हैं कि हम और हमारी बीलाद सदा-सर्वदा धनी ही बने रहेंगे । दान करने से, दूसरों को देने से धन घट जायगा । शेख सादी ने कहा है—

जकाते माल बदर कुन के फजले ऐ रजरा ।

चो बागवाँ बनुदं बेशतर दिहव अगूर ॥

दान करने से धन घटना नहीं, बढ़ता है । अगूरों की शाखें काटने से और ज्यादा अगूर आती है ।

यद्यपि हमारा भारत अब दरिद्र हो गया है—अब इस देश में धन की नदियाँ नहीं बहनी, फिर भी इस देश में थोड़े-बहुत धनी हैं ही । पर आजकल के धनी प्रायः अशिक्षित और मूर्खराज रहते हैं । यदि वे दान भी करते हैं, तो उनसे जितना उपकार होना चाहिए, उतना उपकार नहीं होता । वे शिक्षित न होने से दान करने के नियम-कायदों को नहीं जानते, कुपात्र और सुपात्र का विचार नहीं करते । लूथर ने कहा है—“हमारा मालिक खुदा मूर्खों को धन देता है, जिन्हें धन के सिवा और कुछ नहीं दीखता, अर्थात् जिन्हें धन देना है, उन्हें

विद्या, बुद्धि, सज्जनता, उदारता प्रभृति सद्गुणों में कोरा रखता है ।” इसी वजह से आजकल धनी या तो दान करते ही नहीं, यदि करते हैं, तो ऐसी को दान करते हैं, जो मण्डे-मुसण्डे और नीच-कुकर्मियों के सरदार हैं, जिनके यहाँ लक्ष्मी का अभाव नहीं है, जो दानियों के धन से गो-हत्या कराते, वेध्यायो को भोगते और उन्हें नचाते हैं अथवा और विविध प्रकार के कुकर्म करते हैं । बहुत से दानी उनको दान देते हैं, जो रात-दिन उनकी खिदमत और खुशामद करते हैं, उनके पीछे-पीछे फिरा करते हैं और जो या तो कुछ-न-कुछ धन रखते हैं, अथवा कमा सकते हैं । कुछ धनी केवल अखवारों में प्रणसा कराने के लिये ही अपना रुपया बर्बाद करते हैं । इस तरह जो धन नष्ट किया जाता है, उसका फल कुछ नहीं मिलता और वाज-वाज समय उलटे पाप का भागी बनना पड़ता है । हमारे पास स्थान का अभाव है, इसलिये हम इन बातों को और भी बढा-चढा कर लिखने में असमर्थ हैं । ‘अकलमन्दारौ इशारा काफी अस्त ।’ बुद्धिमान इशारे में ही समझ जाते हैं । धन उन्हें देना चाहिये, जो वास्तव में गरीब या मुहताज हैं, चाहे वे राह के भिखारी हों, चाहे सफेदपोश और महलों के रहने वाले हों । हजारों परिवार धन के अभाव से प्राण-त्याग कर देते हैं, पर सज्जा के मारे किसी के दरवाजे नहीं जाते । अमेरिकन धनकुवेर कारनेगी और राकफेलर प्रभृति सदा ऐसे लोगों का खूब ध्यान रखते थे—ऐसों को खोज-खोज कर धन दान करते थे और उनको हर तरह सुखी बनाने की फिरा रखते थे । वजह यह थी, कि ये लोग शिक्षित भी थे और धनी भी थे । बहुत लिखने से क्या, धन उन्हें देना चाहिये, जिनको उनकी मच्ची जरूरत हो । जिनके पास है, उन्हें देने से कोई लाभ नहीं । कहा है—

वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम् ।

वृथा दानं धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च ॥

मरुस्थल्या यथा वृष्टिः क्षुधार्त्तं भोजनं तथा ।

दरिद्रे दीयते दानं सफलं पाण्डुरन्दन ॥

दरिद्रान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छेस्वरे धनम् ।

व्याधितस्सोषध पथ्य नीरुजस्य किमौषधं ॥

समुद्र मे वर्षा का होना वृथा है, अघाये हुए को भोजन कराना वृथा है, धनवान को धन देना वृथा है और दिन मे दीपक जलाना वृथा है ।

मरुभूमि मे वर्षा होने से लाभ है, भूखे को भोजन कराना सफल है, उसी तरह, हे पाण्डु-पुत्र युधिष्ठिर ! दरिद्र को दिया दान सार्थक है ।

हे कुन्तीपुत्र ! दग्ध्रो का भरण-पोषण कर । धुनियो को धन-भत् दे । रोगी को दवा हिनकारी है, निरोग को दवा से क्या लाभ ?

वृन्द ने भी कहा है—

दान दीन को दीजिये, भिटे दरिद्र की पीर ।

औषधि ताको दीजिये, जाके रोग शरीर ॥

आजकल के दानियो मे एक और दोष है । वे लोग अपने गाँव वालों, अपनी जान-पहचान वालो या अपनी लल्लोचप्पो करने वालो को ही ज्यादातर देते हैं, लेकिन, यह सकीर्ण-हृदयता है । उदारो के लिये कोई पराया नही, सारा जगत उनका कुटुम्ब है । कहा है—

अय निजः परो वेत्ति गणनी लघुचेतसाम् ।

उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

यह अपना है, यह पराया है—ऐसा विचार छोटी समझ वाले ही करते हैं, उदारचरितो के लिए तो सारी पृथ्वी ही उनका कुटुम्ब है ।

जब सुकरात से पूछा गया कि तुम किस देश के निवासी और नागरिक हो, तब उसने जवाब दिया—“सारे समार का ।” सचमुच ही महात्मा पुरुष सारे जगत को अपना देश, हर नगर को अपना नगर, हर आदमी को अपना नातेदार समझते हैं । जो निबुद्धि है, जो अज्ञानी है, वे ही किसी को अपना और किसी को पराया समझते हैं । महापुरुष सब का ही भला करते हैं और उसमे भी खूबी यह, कि बिना कहे, बिना जांचे ही परोपकार करते है, यानी सत्पुरुष किसी के कहने-सुनने, अनुनय-विनय करने या खुशामद करने से किसी का भला नही करते । उनका तो ध्यान ही हर किसी की भलाई पर रहता है । वृन्द कवि ने कहा है—

बिना कहेहु सत्पुरुष, पर की परं आस ।
कौन कहत है सूर कौ, घर-घर करत प्रकास ॥
जो सब ही को देत है, दाता कहिये सोय ।
जलघर बरसत सम-विषम, थल न विचारत कोय ॥

सत्पुरुष बिना कहे ही पराया दुख दूर करते हैं । सूरज से घर-घर में प्रकाश करने की कौन कहता है ? जो सभी को देता है, वही दाता है । ऐसा दाता मेघ है, क्योंकि वह सम और विषम स्थल का विचार न करके जल बरसता है ।

एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए । वह यह है कि जिसे कुछ साहाय्य करना हो, उसे उसकी जरूरत के वक्त देना चाहिए । समय का दिया हुआ एक पैसा, बिना समय के रूपये से अच्छा होता है । गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है—

का चर्चा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने ।

पर-स्त्रियों की चर्चा

पर-स्त्रियों की चर्चा न तो स्वयं करनी चाहिए और न ही दूसरों से सुननी चाहिए । इनकी बातें करने और सुनने से ही मद छा जाता है और फिर अनर्थों की राह खुल जाती है । इसीलिए विद्वानों ने खराब किताबों और दुष्टों की संगति से दूर रहने की सलाह दी है । स्त्रियों के रूप, यौवन और हाव-भाव का वर्णन सुनने और पढ़ने से मन शीघ्र ही विचलित हो जाता है । इस ससार में ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, जो कुत्सित रूप-वर्णन सुनकर, अपने हृदयों को निर्विकार रख सकें । एक बार हमारा विचार "Mysteries of the court of London" नामक अंगरेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद करके या कराकर प्रकाशित करने का हुआ । हमने उसकी दो जिल्दें पढ़ीं । पढ़ कर हमारे मन की जो बुरी दशा हुई, उसे लिख कर बता नहीं सकते । उसमें इस तरह का कुत्सित रूप-वर्णन है, जिसे पढ़ कर दिल न बिगड़े, ऐसे पाठक हमें बहुत कम दीखते हैं । उस किताब ने यूरोप में लाखों नवयुवक और नवयुवतियों का भ्रष्ट कर दिया । गन्दे स्त्री-चरित्र सुनने से पैशा-

चिक प्रवृत्ति उत्तेजित हो ही जाती है—लोग मर्यानाशी राह मे कदम धर ही देते हैं; इसी से हमने उस पुस्तक को प्रकाशित न किया । यद्यपि हमको उससे घन-लाभ होता, पर और तो हजारो-लाखो घर नष्ट हो जाते—लाखो सती-साध्वी कुलटा हो जाती, लाखो अपने पतियों के कुपथगामी हो जाने से विरह-वेदना मे जलती—लाखो नौजवान चरित्र भ्रष्ट हो कर दो कौड़ी के हो जाते । ऐसी भ्रष्ट पुस्तको के शौकीनो की कमी नही । पर जिन्हे अपना लोक-परलोक बनाना हो, जिन्हे अपने जीवन का बेडा सुख से पार करना हो, वे ऐसी पुस्तको से सदा काल-भुजग की तरह दूर रहे । पर-स्त्रियों का रूप-वर्णन सुन कर ही लोग पहले भी नष्ट हुए है । इन्द्र अहिल्या का और रावण सीता का रूप-वर्णन सुन कर ही उस ओर झुके । परिणाम जो हुआ, सो सभी को मालूम है । न रावण सीता की रूप-माधुरी की बातों पर कान देता न उसका पतन होता । पहले मनुष्य पर-स्त्री के रूप-लावण्य की बात सुनता है, पीछे उसका मन उसी ओर खिंच जाता है । उसके बाद वह न्याय, नीति और धर्म को तिलाञ्जलि दे कर, उमे प्राप्त करने की धुन मे लग कर, विविध प्रकार के उपाय करता है । वस, इम तरह उमके सर्वनाश की राह साफ हो जाती है । 'धर्म-पद' मे लिखा है—
 "जो अविचारी पर-स्त्री की अभिलाषा करता है उसे चार फल मिलते हैं—
 (१) अपयण, (२) निद्रानाशक चिन्ता (३) दुष्ट और (४) नरक ।"

मसारी जीव अपना सर्वनाश न करें, अपने सुखमय जीवन को दुःखमय न करें, इसी गरज मे राजर्षि भर्तृहरि बुद्धिमानो को पर-स्त्री की चर्चा से ही अलग रहने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि आफत की जड़ इनकी चर्चा ही है । हम भी पाठको को इस उपदेश पर आँख बन्द करके चलने की सलाह देते हैं ।

तृष्णा का प्रवाह तोडना

तृष्णा सब दुःख और आफतों की जड़ है । जिमे तृष्णा नही है, वह निर्धन होने पर भी राजाओ का राजा और सम्राटों का सम्राट है । तृष्णाहीन की जगत मे कौन बराबरी कर सकता है ? तृष्णा ही मनुष्य को नीचे-से-नीचा बनाती है, तृष्णा ही मनुष्य से पराई चाकरी कराती है, तृष्णा ही मनुष्य से नीचे-से-नीचे वनियों की खुशामदें कराती है, तृष्णा ही मान का नाश कराती है ।

तृष्णा का दान ही अभिमनियों की खाटी-खरी सुनता है, धुद्र लोगों को हाथ जोड़ता है और उनके पैर पडता है। तृष्णातं क्या कर्म नहीं करता ? तृष्णा का सेवक, तृष्णा के वश में हो, दुर्गम पर्वत और अगम्य वनों में फिरता है, समुद्र में गोते लगाता है और रात-रात भर श्मशान में जाप करता है, पर तृष्णा कभी शान्त नहीं होती। तृष्णा का स्वभाव है, कि वह दिन-दिन बढ़ती है। कुछ भी पास न होने पर, भी रुपये की इच्छा होती है, मी हो जाने पर हजार की, हजार हो जाने पर लाख की और लाख हो जाने पर करोड़ की, करोड़ हो जाने पर राज्य की, राज्य मिल जाने पर साम्राज्य की और साम्राज्य मिल जाने पर त्रिलोकी के आधिपत्य की इच्छा होती है। धुद्र को स्वर्गराज्य भोगते करोड़ों क्या अरबों-खरबों वर्ष हो गये, पर अब भी उसकी इच्छा स्वर्गराज्य त्यागने की नहीं होती, तब मनुष्य बेचाग किस खेत की भूली है ?

तृष्णा के फेरों में पड़कर मनुष्य इस लोक में क्षण-भर भी सुख नहीं पाता, इस दुष्प्राप्य मानव-शरीर को क्या नष्ट करता और वारम्बार जन्म-मरण के बन्धन में पड़कर सदा दुःख भोगता है। फिर भी न जाने मनुष्य क्यों तृष्णा को नहीं त्यागता ? अज्ञानी इतना नहीं समझता कि जितना मैंने पहले जमा कराया है, उतना मुझे अवश्य मिलेगा। यदि मैं न लूँ, तो भी मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा और जो मैंने जमा नहीं कराया है, वह मुझे किसी तरह—हजार भटकने-भ्रमने और नीच-से-नीच कर्म करने पर भी नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ सादी ने कहा है—“जो तेरे भाग्य में नहीं है, वह तुझे हरगिज न मिलेगा, और जो तेरे भाग्य में है, वह तुझे, जहाँ तू होगा, वहाँ मिल जायगा। मिफन्दर अमृत की तृष्णा से अंधेरी दुनिया में गया, किन्तु वहाँ पहुँच जाने पर भी, वह अमृत को न चख सका।” मतलब यही है कि प्रारब्ध का लिखा हर जगह, बिना प्रयास, बिना उद्योग के ही मिल जाता है और जो प्रारब्ध में नहीं है, वह हजार-हजार चेष्टाएँ करने से भी नहीं मिलता। इसलिये मनुष्य को तृष्णा—इच्छा-त्याग कर सन्तोष करना चाहिए। सन्तोष में ही सच्चा सुख है। सन्तोषी के बराबर इस जगत में कोई सुखी नहीं। सन्तोष ही सबसे बड़ी दौलत है। जिसे सन्तोष नहीं, तृष्णा है, वह अरब-खरब और सारे सारे का स्वामी होने पर भी सुखी नहीं।

मनुष्य-जीवन कोई लम्बा-चौड़ा नहीं। यह बदली की छाया और विजली की चमक के समान क्षणस्थायी है। मनुष्य जीवन खान-खोदने वाले के चकमक पत्थर के पहिये की चिनगारी है। जब तक पहिया घूमता है, रोशनी है, जहाँ पहिया ठहरा, कि अन्धकार है। ऐसे क्षणिक जीवन को, तृष्णा के भुलावे में आकर, नष्ट करना और ईश्वर ने कुछ दिया है, उसको सुखपूर्वक न भोगना, महा अज्ञानता है। तृष्णा का ओर-छोर नहीं, एक इच्छा पूरी नहीं होती और दूसरी सामने आ जाती है। इस तरह इच्छाएँ पूरी नहीं होती और मृत्यु झट मनुष्य को अपने पजों में दबा कर ले भागती है। इसलिये बुद्धिमान वही है, जो तृष्णा को सन्तोष से शान्त करके परमात्मा की भक्ति और परोपकार में अपना अमूल्य और क्षणिक जीवन अतिवाहित करे। वही है—

क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी ।

विद्या कामधुधा धेनुः सन्तोषो नन्दननं धनम् ॥

क्रोध यमराज है, तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और सन्तोष इन्द्र का बगीचा है।

तृष्णा की शान्ति का उपाय मोटा-मोटी सन्तोष है। सन्तोष तभी होता है, जब मनुष्य को ज्ञान होता है। अतः ज्ञान ही तृष्णा को शान्त करने वाला है। विषयो के भोगने से तृष्णा बढ़ती है और विषयो के त्यागने से तृष्णा शान्त होती है। अगर आप तृष्णा के दोषों को जान कर तृष्णा से दूर रहना चाहते हैं, तो आप मन को बश में कीजिये। मन के बश में हो जाने से इन्द्रियों आप ही काबू में हो जायेंगी। इन्द्रियों के बश में होने से इन्द्रियों के विषय—रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की चाह न रहेगी। जब इन विषयों की चाह न रहेगी, तब किम्की चाह रहेगी? अथर्वि किसी भी पदार्थ की चाह न रहेगी। जब चाह ही न रहेगी, तब तृष्णा कैसी? विषयो के भोग के लिये ही तो मनुष्य धन की तृष्णा करता है। जब विषयो को भोगने की इच्छा नहीं, तब धन की क्या जरूरत? इसलिए तृष्णा के नाश के लिये आप अपनी इन्द्रियों को बश में कीजिये। फिर देखिये, आपको इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग से अधिक सुख

मिलता है कि नहीं। जिमने इन्द्रियो को जीत लिया, उसन जगत को जीत लिया। जिसने इन्द्रियो को स्वाधीन कर लिया, वही सच्चा स्वाधीन है। जो स्वाधीन है, वह तृष्णा क्या—किसी के भी अधीन नहीं है।

महारमा बुद्ध ने कहा है—घास से खेत का नाश होता है, तृष्णा से मनुष्य का नाश होता है। जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है, उमे दान देने से अधिक फल मिलता है।

कवीर साहब ने कहा है—

फबिग तृष्णा पापिनी, तासो प्रीति न जोरि ।

पंड-पंड पाछे परे, लार्ग भोटि खोरि ॥

साराश—तृष्णा को मुँह न लगाइये। मुँह लगाने से ही यह पीछे पडती है। इसके नाश के लिये, आप ज्ञान का सञ्चय कीजिए और ज्ञान-दल से मन और इन्द्रियो को बस मे करके, सदा सन्तोष से प्रीति कीजिए।

गुरुजनों के प्रति नम्रता

सुखाभिलाषी मनुष्यो को अपने माता-पिता-गुरु आदि बडो के आगे नम्र रहना चाहिए और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। रूसो नामक एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है—“सहनशीलता मीखना ही बालक का सर्व प्रथम और परम आवश्यक पाठ है।” हमारे शास्त्रो मे ऐसे नर-रत्नो के बहुत उदाहरण हैं, जिन्होंने गुरुजनों की बात सहने और उनकी आज्ञापालन करन मे हृद ही कर दी। उन सब मे श्रीरामचन्द्र जी सबसे आगे हैं। उनके समान नम्र और सहनशील पुरुष बहुत कम हुए है। किमी मे दो उत्तम गुण थे, तो किसी मे चार या छह, पर रामचन्द्रजी तो सभी उत्तम गुणो के आगार थे। इसी से आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। चाणक्य ने लिखा है—

धर्मो तत्परता मुचे मधुरता दाने समुत्साहिता

मित्त्रेऽवचकता गुरो विनयिता चित्तेऽतिगम्भीरता।

आचारे शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञातता ।

रूपे सुन्दरता शिषे भजनता हृद्यस्ति भो राघव ॥

धर्म में अभिगच्छि, मुख में मधुरता, दान में उत्साह, मित्र के साथ निश्छल
ध्वजहार, गुरुजनो के साथ नम्रता, चित्त में गम्भीरता, आचार में पवित्रता,
गुणों में रसिकता, शास्त्रज्ञान, रूप की सुन्दरता और शिवजी की भक्ति—ये
सब गुण, हे राघव ! आप ही में हैं ।

नीच लोग अपने माँ-बाप और उस्ताद या गुरु अथवा बड़े भाई आदि से
सदा रूखा और कड़ा बर्ताव करते हैं; पर महापुरुष गुरुजनो के आगे सदा नम्र
रहते हैं और उनकी बुरी-भली सभी बातों को वर्णित करते हैं । रामचन्द्र ही
थे, जिन्होंने पिता की आज्ञा में राज्य छोड़, चौदह साल तक वनवास के कठोर
कष्ट सहन किये । अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और
सहदेव ने भी कम कष्ट नहीं सहे । ऐसे आदर्श ससार के इतिहास में और
कहाँ हैं ?

वृन्द कवि ने कहा है—

भले बुरे गुरुजन वचन, लोपत कबहुँ न धीर ।
राज-काज को छाँड़ि के चले विपिन रघुवीर ॥
गुरु वच जोग अजोगहु, करिये भ्रम बिसराय ।
राम हते जमदग्नि कँ, वचन सहोदर आय ॥

वैर्यवान पुरुष गुरुजनो की भगी और बुरी बातों का खयाल नहीं करते ।
पिता की इच्छा से रामचन्द्रजी राज्य छोड़ कर वन को चले गये ।

माता-पिता आदि बड़ों की उचित और अनुचित आज्ञा का, भ्रम छोड़ कर,
पालन करना चाहिये । परशुरामजी ने पिता जमदग्नि की आज्ञा से सहोदर
भाइयो और माता के प्राण नष्ट कर दिये ।

प्राणिमात्र पर दया

ससार में दया के समान और गुण नहीं है । जो दयालु-स्वभाव है, वह
देवता है । जिसमें दया नहीं, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं—राक्षस
है । दयालु पुत्र समझते हैं कि जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही दूसरों
के भी हैं । धीटी अगर हमारे पैर के तले दब जाय, तो उसे उतना ही कष्ट

हागा, जितना हम हाथों के पीर तले द्यन स हागा । दया दा तरह ने की जा सकती है—(१) दूसरो के दिन को अपन गमान नमन कर उनका दिन न दुखाने से और (२) जो दुखी है, उनका दुख दूर करने मे । अगर मनुष्य दूसरो के कष्ट और अमावो का दूर न कर सके, दूसरो की मदद न कर सके, तो कम-से-कम दूनरो का दिन तो न दुखाये, किसी को अपनी जुवान और अपने जरीर ने तकलीफ ना न दे । यह भी दया ही है ।

आप बानको को अममयं ममत त्म उन पर दया कीजिए । अपनी मामर्थ्य भर उनकी इच्छा पूरी कीजिए, उनम कठोर बात न कहिए । उनको प्यार कीजिए—यह भी दया ही है ।

आप मातृहीन, पितृहीन अनाथ बानको पर यह नमन कर दया कीजिए, कि उन बेचारे ने अपने माता-पिता को देखा ही नहीं । उनको अपने ही बानक नमन कर, उनके भरण-पोषण और शिक्षा प्रभृति का प्रबन्ध कर दीजिए ।

आप स्त्रियो पर यह नमन कर दया कीजिए कि वे अदला है । उनमे म्यय नमाने और पैसा लाने की शक्ति नहीं । ये बेनारी जन्म से ही पराधीन और पन्मुखामेक्षी हैं, उनको यथामार्थ्य गहने, कपडे और अन्य आवश्यक पदार्थ दीजिए । उनकी इच्छापूर्ति के लिये कुछ नकद भी दीजिए । मन मे समझ लीजिए, जैसा जो हमारा है, वैसा ही उनका भी है । घर की बहुओ पर यह नमन कर दया कीजिए, कि ये हमारे भारोमे ही अपने माँ-बापो को छोड कर चली आई है । यदि हम ही इनमे कडवी बातें कहूमे, इनका दिन दुखाएगे, इनकी इच्छाएँ पूरी न करेगे, तो ये बेनारी क्या करेगी ? अगर आज हम इन्ही की तरह होते, तो हमारी क्या हालत होती ? घर की बेबाओ पर सबसे अधिक दया कीजिए, क्योंकि वे पतिहीना है । मसार मे पति ही स्त्री को सब तरह के मुख देने वाला है । आप उनकी घर की अन्य औरतो की अपेक्षा उत्तम बन्ध दीजिए, उनकी उचित इच्छाओ को सबसे पहले पूरी कीजिये, रोग होने पर सबसे पहले उनका इलाज कराइये, भूल कर भी उनमे कठोर बचन न कहिए । यदि उनसे कोई गलती भी हो जाय, तो उनकी नादानो नमन कर क्षमा कर दीजिए; मीठी-मीठी बातो ने उन्हे नमना दीजिए, कि ये-फिर वैसी गलती न

करें। घर की और स्त्रियों में भी कह दीजिए, कि उनको सबसे पहले खिलाएँ और सबसे उत्तम वस्त्र दे, भूल कर भी उनका दिल न दुखाएँ। ऐसी कीजिए जिनसे उन्हें पति का अभाव बहुत ही कम अखरे। ये सब काम दयालुता के ही हैं। घर की औरतों के बाद बाहर की औरतों का हक है। यथासामर्थ्य मन, वच और कम से उनके भी दुख दूर कीजिये।

देश के शासकों पर भी दया कीजिये। उन बेचारों के कंधों पर बड़ा बोझा है—उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। उनको जरूरत के समय महायत्ना दीजिये, ताकि उनकी कठिनाइयाँ दूर हो। अगर उनसे भूल हो जाए, तो शीघ्र ही उनकी बदनामी पर कमर न कस लीजिए। मन में सोचिए—यदि हम स्वयं इस जगह होते, तो हमसे भी ऐसी भूल होती या न होती।

आप पुस्तक-लेखकों पर दया कीजिये। उनकी भूल नजर आते ही, उनकी निन्दा पर कमर न कस लीजिये। उनकी गलतियों या त्रुटियों पर ही नजर गड़ा कर, उनकी गर्दनो पर कलम-कुल्हाड़ी चलाने को तैयार न हो जाइये। मन में जरा इन्साफ कीजिये, कि अगर आपकी कृति पर कोई दूसरा कलम-कुल्हाड़ी चलाए या वाग्वाण छोड़े, तो आपकी क्या दशा होगी? आपका दिल दुखेगा या नहीं? साथ ही इस बात का भी विचार कीजिए, कि हमरो भी भूल और गलतियाँ होती हैं या नहीं और हमारे कामों में त्रुटियाँ रहती हैं या नहीं। अगर आपकी आत्मा कहे कि वेगक हमने भी भूले होती हैं, हमारे काम भी सर्वथा दोषहीन नहीं होते, तब आप ही सोचिये, कि आपको दूसरों की निन्दा करने या धूल उड़ाने का क्या अधिकार है? अगर आप यह कहें कि हमसे भूलें तो होती हैं, पर औरों ने कम, तब मन में समझिये कि ऐसे भी हैं, जिनसे आपसे भी कम भूलें होते हैं। अगर वे आपकी धूल उड़ाएँ, आपकी गर्दन पर कलम-कुल्हाड़ी चलाएँ, तो आपको कष्ट होगा कि नहीं? अगर आपकी आत्मा कहे कि दुख तो हमें भी जरूर ही होगा, तब इस हिमाय से भी आपको दूसरों के दोषों पर हँसी न उड़ानी चाहिये। गोल्लरिमथ महोदय कहते हैं—“जो परले सिरे के मूख हैं, वे ही सदा दूसरों की मूखता की बातों का मजाक उड़ाया करते हैं।” लैंग्विन महाशय कहते हैं—“मूख दूसरों के दोष पकड़ सकते

हैं, पर वे स्वयं उनसे अच्छा काम नहीं कर सकते।" निस्सन्देह जो दुष्टस्वभाव हैं, जो निष्ठुर-हृदय हैं, वे ही दूसरों के ऐब ढूँढ़ा करते हैं और उनकी बदनामी उड़ाने में अपना सारा जोर लगा देते हैं। जो सज्जन हैं, सचमुच ही विद्वान हैं, वे अब्बल तो गुणों को देखते हैं, दोषों पर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, यदि दोष नजर तले आ भी जाते हैं, तो वे उनको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि महा-पुरुषों का तो स्वभाव ही होता है कि वे पराये अच्युतों को दवाते और गुणों को प्रकाशित करते हैं। जिनके दिलों में ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, क्रोध प्रभृति दुर्गुण होते हैं, वे ही बेचारे लेखकों का दिल दुधारा करते हैं। वे अपने मन में जरा इस बात का भी विचार करें, कि आरम्भ में क्या वे आज जैसे ही थे? हमने अपनी आँखों से देखा है कि जो लोग आज-दिन अपने तर्ह साहित्य के बादशाह समझते हैं, उनकी आरम्भ-काल की लिखी पुस्तकें किसी भी काम की नहीं। जिस तरह लिखने-लिखते वे आज साहित्य के बादशाह बन गये हैं—दूसरे भी, कोशिश करने से, वैसे ही हो जाएँगे। हमने देखा, कि एक शस्त्र प्रत्येक लेखक की पुस्तक की धूल उड़ाया करता था। एक दफा उसकी भी धूल उड़ाने वाला मिल गया, फिर तो मियाँ जी को दिन में तारे दीख गये। आपको इज्जत बचानी कठिन हो गई। मेरा इतना फागज काला करने का यही मतलब है, कि आप दुष्टों की-सी चाल न सीखें—आप सब पर दया करें, क्योंकि ये काम निन्द्य और सज्जनों के स्वभाव के विरुद्ध हैं—ऐसा काम शराफत के बर्दे है। जो अपने से नीचे वालों पर दया करता है, वही सच्चा महात्मा है।

पाश्चात्य विद्वानों ने ऐसे लोगों के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। उनमें से दो-एक विद्वानों के कथन, हम अपनी अनुभव की हुई बातों के प्रमाण में, लिख देना अनुचित नहीं समझते, नहीं तो बहुत से महापुरुष यह कहने लगेंगे कि लेखक महाशय अपनी रक्षा के लिये ऐसा कहते हैं। कोलरिज महाशय कहते हैं—“ग्रन्थों के गुण-दोष-निरीक्षक अक्सर वे लोग हैं, जो कवि, इतिहास-लेखक या जीवनी लिखने वाले होना चाहते थे, पर जब उन्होंने सब तरह से अपनी क्षमता की परीक्षा कर ली, उन्हें सफलता न हुई, तब पर-छिद्रान्वेषी बन गये।” उन्होंने सोचा—अगर यों नाम न हुआ, तो इस तरह ही नाम कमायें।

शेली महाशय लिखते हैं—“चन्द लोगो को छोड कर, अधिकाश समालोचक आलसी और दुष्ट लोग है। जिम तरह चोर जब चोरी करने मे सफल नहीं होता, तब वह चोर पकडने वाला हो जाता है, उसी तरह जिसे ग्रन्थ लिखने मे सफलता नहीं होती, वह पर छिद्रान्वेपी-पराये दोष ढूढने वाला बन जाता है।”

आपको ग्रन्थ-प्रकाशको पर भी दया करनी चाहिए। आप नहीं समझते, प्रकाशक कितनी हिम्मत करके, अपने रुपयो को कागज प्रभृति मे लगा देते है। बहुत से प्रकाशक ऐसे भी होते है, जो पैसा पाम न होने पर, जहाँ-तहाँ से माँग-ताँग कर अथवा स्त्री का जेवर गिरवी रख कर किसी पुस्तक को प्रकाशित करने का साहस कर बैठते है। यदि वैसे प्रकाशक पर आप हाथ साफ करने लगे, दुर्भाग्य से लोग आपकी बात मान कर बेचारे की पुस्तक न खरीदें, तो उसकी कैसी दुर्गति हो ? आपकी लिखी पुस्तक उसने नहीं ली, यही अपराध किया है न ? पर भाई ! यह तो कोई अपराध नहीं। शायद आपके देने लायक रुपया उसके पाम न हो—अथवा और ही कोई बजह हो। पर क्या इसे आप अपने प्रति अपराध समझते हैं ? आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाएँ, दूकानदार के दिखाने और कहने-मुनने पर भी आप उम न लें और वह आपको गालियाँ दे, तो क्या आप उसकी गालियो का बुरा न मानेंगे ? आप उम दूकानदार को अन्यायी, नीच प्रभृति न कहेंगे ? वास्तव मे दूकानदार को वैसे करने का कोई अधिकार नहीं है। मन मे आई चीज ली; मन मे आई, न ली। तब, यही बात अपने और प्रकाशक के दम्यनि समझिये। आप उम बेचारे पर दया कीजिए, उसकी हानि न कराइये। खुदा न खान्ता उसकी वित्तव रुक गई, रकम नष्ट हो गई, तो बेचारे की कैसी बुरी दशा होगी ? अगर आप उम प्रकाशक को जगह प्रकाशक होते और वह अपनी नीचता ने आपके साथ घैसा ही सलूक करता जैसा कि आप कर रहे हैं, तब आपको दुःख होता कि नहीं, जरा अपनी छाती पर हाथ धर कर, अपनी अन्तरात्मा से पूछिए तो सही। अगर उसने बुरी पुस्तक प्रकाशित की है, उसने माहित्य गन्दा होता है, अथवा पाठक विगष्टे हैं, तो कम-से-कम एक-दो बार आप उसे पत्र द्वारा गुप्त रूप से सावधान बनाने कीजिये। तब भी यह न माने, तभी आप

उस पर खरगहस्त होना । आपकी ऐसी वार्त्ताही का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा । वह भविष्य में, भूल कर भी, वैसा काम न करेगा और साथ ही वह आपकी दया का—आपकी उच्चाशयता का कृतज्ञ होगा । यह भी दया ही है ।

आप अपने नौकर से मनुष्यता का वर्त्ताव कीजिए । उसके प्राणो को भी अपने प्राणो-जैसा समझिये । उमके और अपने शरीर में भेद न समझिए । उसके भी ठीक आपके-मे प्राण और शरीर हैं । भेद इतना ही है कि आपके पान दो पैसे हैं और उमके पास नहीं । आपके एक पैसा पाने के लिये उसने आपकी गुलामी की है । अगर उसने कोई काम बिगड़ जाए या कुछ नुकसान हो जाए, तो आप उसे तग मत कीजिए । आप उमसे काम लीजिए, पर, गालियाँ देकर उसका दिल न दुखाइये, उस पर प्रहार मत कीजिए, उसके शरीर में भी दद होना है । अगर वह बीमार हो जाये, तो उसका इलाज कराइये । अगर आपसे इतना न हो सके, तो उसे जरूरत के माफिक रखसत ही दीजिए । उसको आपकी तरह शिक्षा लाभ करने और अपनी उन्नति करने के अवसर नहीं मिने, इसीलिये वह आपका गुलाम है और आपकी दया का हकदार है । सज्जन पुरुष अपने नौकरो पर अत्याचार नहीं करते, उनको अधिक कष्ट नहीं देते, उनको किसी तरह दु खित नहीं करते, उनके दु ख-सुख को अपने दु ख-सुख के समान समझने हैं, उनकी हिनचिन्तना करते है । सज्जनों को सब पर दया आती है । 'गुलिस्ता' में लिखा है—

वर बन्द मगोर खस्म बिसियार ।

जोरश मकुन व दिलश मयाजार ॥

ओरा तो बदह विरस खरीदी ।

आखिर न ब कुदरत आफरीदी ॥

“अपने खरीदी गुलाम पर जुल्म मत करो—उसका दिल मत दुखाओ । तुमने उसे दस दीनारो में खरीदा जरूर है, पर उसे बनाया नहीं है ।” और भी कहा है—“तेरा यह घमण्ड, गुस्ताखी और गुस्ता कहाँ तक चलेगा ? तेरे ऊपर तुझमें भी बड़ा मालिक है । विचार के दिन बड़ा भागी दु ग्न होगा, जब

कि नैक गुलाम स्वर्ग में पहुँचाया जायगा और दुष्ट स्वामी नरक में जलाया जायगा ।”

दुर्जनो पर भी दया कीजिए, क्योंकि उनका भविष्य अन्धकारमय है । वह दूसरो पर जल-जन कर आप ही खाक हुए जाते हैं । दाह-रूपी शत्रु उनके पीछे लग रहा है, अब आप उन पर भी दया कीजिए ।

जब आप स्वयं वे-एव या निर्दोष नहीं हैं, तब आप दूसरो के दोष ढँढने की चेष्टा क्यों करते हैं ? दूसरो के अपराधो-व्यभिचारो पर आपका क्रोध करना वृथा है, इससे आपको क्या फायदा ? बुरा तो इस तरह सुधरेगा नहीं, आपकी ही क्षति होगी । अच्छा हो, अगर आप ऐसो पर दया करें । सम्भव है, आपके मधुर वचनों और दया से उनमें कुछ सुधार हो जाये । बच्चा मारने-पीटने से सुधरने के बजाय विगडता ही है, मगर प्रेम से—दयापूर्ण व्यवहार से बड़े-बड़े दुष्ट सुधरते देखे गये हैं । वाक्य-त्राण बड़े बुरे होते हैं । प्यार किया जाना, प्यार करने से उत्तम है । कठोरता की अपेक्षा दया के द्वारा बालको पर अधिक प्रभाव डाला जा सकता है ।

एक राजा ने मरण-शय्या पर अपने पुत्र को उपदेश दिया—“बेटा ! दीनो को सुखी करना, कमजोरो की जवरदस्तो से रक्षा करना, अपनी प्रभुता पर गर्व न करना, भटके हुए को राह पर लाना । अगर तुम ऐना करोगे, तो परमेश्वर तुमसे मन्तुष्ट होगा ।”

लार्ड एवरी ने कहा है—“प्रेम, दया और चित्त की शान्ति के बिना मनुष्य सुखी कदापि नहीं हो सकता । इसके बिना स्वर्ग भी नरक है । लोग कहते हैं कि मित्रो को प्यार करो और शत्रुओ से घृणा करो, परन्तु मैं कहता हूँ—शत्रुओ पर भी दया करो । जो तुम्हें गाली दे, उसे तुम आशीर्वाद दो । जो तुमसे घृणा करे, उसका उपकार करो । जो तुमको दुःख दे, उसके लिये ईश्वर से क्षमा माँगो । फिर देखो, कैसा आनन्द आता है ।” कहा है—

जो तोफ़ फाँटा बुवे, ताहि थोड तू फूल ।

तोफ़ फूल के फूल हैं, याफ़ू हैं तिरशून ॥

अपराधी या निरपराध, धर्मत्मा या पापात्मा-सब पर दया करो। दया में सब ही का समान हक है। हमारे देश के लोग बहुधा पापियों और अपराधियों से घृणा करते हैं। यह बड़ी भारी भूल है। सच्चा दयावान तो वही है, जो सब दया करता है। देखिये, परमात्मा सब पर दया करता है। चन्द्रमा राजा, तपस्वी, अपराधी, निरपराध, चोर, बदमाश, चमार, भगी सबके घर में समान रूप से अपनी चाँदनी छिटकाता है। सूर्य अमीर-गरीब, छोटे-बड़े, बुरे-भले, सबके घर में रोशनी करता है।

ससार में ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो पापियों के पापकर्मों पर पर्दा डालें, उन पर दया प्रकाशित करें, उनके मुँधारने की चेष्टा करें। पापियों को देख कर हँसने वाले और घर-घर उनकी निन्दा करके अपना मुँह काला करने वाले बहुत हैं। 'गुलिस्ता' में लिखा है—“हे भक्त! पापी से तुझे घृणा न करनी चाहिए, उस पर दया करनी चाहिये।”

रोगियों की वक़्वास से आप नाराज न हों, बल्कि उनकी अवस्था पर तरस खायें। आपसे हो सके, जितनी उनकी सेवा-सुश्रूषा करे। इस दया का बड़ा पुण्य होता है। महात्मा हावर्ड ने अपना जीवन रोगियों और कैदियों की भलाई में ही बिता दिया। उसने कैदियों के सुख के लिये जेल की भयानक यन्त्रणायें भोगीं और छुट्टे रोगियों की सेवा करते हुए अपने प्राण त्यागे। ऐसे ही दयालु महापुरुषों का जीवन धन्य है। महात्मा बुद्ध जब कि राजकुमार थे—एक कोठी को दुःखित देख कर गोद में ले कर बैठ गये। सारथी ने कहा—“राजकुमार! ऐसे रोगियों को कोई भी नहीं छूता—ऐसे रोगियों के ससग से दूसरे को भी रोग हो जाता है। आप राजकुमार हैं, आपको ऐसा हरगिज न करना चाहिये।” बुद्ध ने कहा—“क्या राजकुमार और राजघराने वाले के रोग नहीं होता?” बहुत क्या वहाँ—उन्होंने ससार के दुःखों से विचलित हो कर ही—दयावश अपना राज्य, अपनी स्त्री और अपने शिशु-पुत्र को त्याग कर वन की राह ली कबीरदास ने कहा है—

भावं जाओ वादरी, भावं जाबहु गया।

कहं कबीर सुनो भाई नाथो, सब तैं बड़ी वदा ॥

सारांश—किसी का भी दिल न दुखामो, हो सके तो उपकार करो ।
इससे बँढकार और धर्म नहीं है ।

तजै प्राण की घात, और परधन नहि राखै ।
पर-युवती को त्याग, वचन झूठे नहि भापै ॥
निज हाथन जुति दान देत, तृप्ता को रोकत ।
दया-सवन मे राख, गुरुन के चरतन ढोकत ॥

यह सम्मति है श्रुति स्मृति की, सबको सुखदायक सुभग ।
सब विधि दायक कल्याण को, अति उत्तम यह सुगम मग ॥२६॥

26 Abstinencc from murder and robbery, truthfulness, giving alms at the proper time silence in the matter of a talk about people's wives, checking the springs of avarice, respect for elders, sympathy with all, a general knowledge of all the sacred books, an unbroken compliance with religious duties, all these are the ways leading to a man's welfare.

★

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचं
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या ।
विघ्नैः पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥२७॥

ममार मे तीन तरह के मनुष्य होते हैं—(१) नीच, (२) मध्यम
और (३) उत्तम । नीच मनुष्य, विघ्न होने के भय मे, काम को

। आरम्भ ही नहीं करते । मध्यम मनुष्य काम को आरम्भ तो कर देते हैं, किन्तु विघ्न होते ही उसे बीच में ही छोड़ देते हैं । परन्तु उत्तम मनुष्य जिस काम को आरम्भ कर देते हैं, उसे विघ्न पर-विघ्न होने पर भी, पूरा करके ही छोड़ते हैं ।

उत्तम मनुष्य विचारवान और धैर्यवान होते हैं । वे जिस काम को करना चाहते हैं, पहले उसे सब पहलुओं से विचार लेते हैं । जब खूब अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तभी उसमें हाथ डालते हैं, और जब हाथ डाल देते हैं—आरम्भ कर देते हैं, तब बारम्बार विघ्न होने, बारम्बार सफलता न होने पर भी, उसे किये ही जाते हैं और शेष में उसे पूरा करके ही दम लेते हैं । देवताओं ने अमृत के लिये समुद्र मथना आरम्भ किया, मथते-मथते उसमें से ऐसा हलाहल विष निकला, जिससे सब जलने लगे, पर देवताओं ने धैर्य न त्यागा, विष से घबराये नहीं, मथन-कार्य किये ही गये, उनके दृढ़ अद्यवसाय से उन्हें मिद्धि हो ही गई—अमृत निकल आया और वे उसे पीकर अमर हो गये ।

महाराजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिये बठोर तपश्चर्या आरम्भ की । उनकी तपस्या भग करने के लिए इन्द्र ने वर्षा की, अग्नि प्रज्ज्वलित की, वज्र छोड़ा, उससे पृथ्वी कांप उठी, दशो दिशायें थरनि लगीं, पर वे आसन से न उठे, जरा भी विचलित न हुए । उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, कि चाहे मरण ही क्यों न हो, कार्य सिद्ध करके ही उठेंगे । सुरपति जब डराकर हार गये, तब उन्होंने, विश्वामित्र का तप भग करने के लिए जिस तरह अप्सरा भेजी थी, इनका तप भग करने के लिए भी अप्सरा भेजी । पर महाराज भगीरथ को अप्सरा भी कावू में न कर सकी । तब शंकर भगवान उनकी कठोर तपस्या और दृढ़ अद्यवसाय से परम सन्तुष्ट हुए । आपने महाराज को दशन देकर गंगा को अपने मिर पर धारण करने का वचन दिया । श्रद्धा पहले सन्तुष्ट हो ही चुके थे, इसलिए गंगाजी स्वर्ग में आई । महाराज की कामना सिद्ध हुई । असम्भव सम्भव हुआ । अगर महाराज घबराकर बीच में ही तप करने का छोड़ देते, तो क्या गंगा स्वर्ग में आनी ? रघुवंशी राजाओं में काम को

आरम्भ करके, बिना पूरा किये, अधूरा छोड़ने का स्वभाव नहीं था, इसीसे वे ससागरा पृथ्वी के अधीश्वर हो सके थे। 'रघुवश' में लिखा है—

सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम् ।

आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् ॥'

सूर्यवशी राजा अपने जन्म से ही शुद्ध थे। जब तक उन्हें सफलता नहीं हो जाती थी, तब तक दृढता से काम किये जाते थे। सफलता प्राप्त किये बिना, काम को अधूरा न छोड़ते थे, इसी से ससागरा पृथ्वी के स्वामी थे और तो क्या, स्वर्ग तक में उनका रथ वेरोक-टोक चलता था।

हमारे राजा अँगरेजों में भी यह गुण है। ये भी जिस काम को आरम्भ कर देते हैं, उसे हजार विक्षेप होने पर भी, सफल किये बिना विश्राम नहीं लेते। इसी उत्तम गुण की वजह से, बारम्बार हारने पर भी, विश्वव्यापी महा-समर में, अन्त में इनकी ही जीत हुई। इनके इस गुण पर मुग्ध होकर ही, विजय-लक्ष्मी ने, इनके ही गले में विजयमाल डाली। इस गुण के कारण ही ये भी रघुवर्षियों की तरह ससागर पृथ्वी के अधीश्वर हैं।

महात्मा विदुर ने कहा है,—“जो मनुष्य खूब सोच-विचार कर काम को आरम्भ करता है, आरम्भ किये काम को समाप्त किये बिना नहीं छोड़ता, किसी समय भी काम करने से मुँह नहीं मोड़ता और इन्द्रियों को अपने वश में रखता है, वही 'पण्डित' कहलाता है।”

वीलेण्ड नामक एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है,—“उत्तम पुरुषों की यह रीति है कि किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते।”

एनन नामक एक यूरोपीय विद्वान कहते हैं,—“काम में सफलता न होने से चेष्टा का परित्याग कर देना महामूर्खता है। असफलतायें चरित्र-विकास में अद्भुत उपादान—रामणी हैं।”

अल्काट महाशय लिखते हैं,—“सफलता मीठी है, पर यदि सफलता बड़ी-बड़ी तकलीफों और पराजयों के बाद, बड़ी देर से, प्राप्त की जाय, तो वह और भी मीठी है।”

साराश यही है, कि मनुष्य जिस काम को आरम्भ करे, उसे विना पूरा किये न छोड़े । हार-पर-हार, असफलता-पर-असफलता, विघ्न-पर-विघ्न हो । पर भी, जो हतोत्साह होकर काम को न छोड़े, वही उत्तम पुरुष है । उसे दृढ अध्यवसाय के बल से सफलता होगी ही । समार मे जिन्होंने रेल, तार, हवाई जहाज प्रभृति ईजाद किये हैं अथवा बड़े-बड़े मत फैलाये हैं, उन्हें बड़ी-बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी हैं—बड़े-बड़े विघ्नों का सामना करना पडा है । लोगो ने उसकी खूब दिल्लगियाँ की—पर वे तो अपने आरम्भ किये काम को पूरा करके ही उठे । यह उत्तम गुण प्रत्येक सिद्धि-अभिलाषी मनुष्य को ग्रहण करना चाहिये । मध्यम पुरुषो की तरह 'द्वेगञ्जर काम को आरंभ पर छोड़ देना अथवा नीचो की तरह असफलता या विघ्नों के भय से आरम्भ ही न करना अच्छा नहीं । ऐसे पुरुषो के कोई काम सिद्ध नहीं होते और वे दूसरो का भी कुछ भला नहीं कर सकते ।

यूरोप-विजयी वीर-शिरोमणि 'फ्रान्स-साम्राट नेपोलियन 'असम्भव' शब्द को नहीं मानते थे । उनका कहना था कि ससार मे कोई काम असम्भव नहीं । उनका कहना यथार्थ है । स्वर्ग से गंगा को लाने से अधिक क्या असम्भव होगा ? एक दृढ अध्यवसायी ने वह असम्भव भी सम्भव कर डाला । मनुष्य परमात्मा पर भरोसा करके डटा रहे, कोई भी काम हुए बिना न रहेगा । डाक्टर नारमेन मेकलियड ने कहा है—

“Let the road be rough and dreary,
And its end far out of sight,
Foot it bravely, strong or weary,
Trust in God, and do the right

“राह चाहे कैसी ही खतरनाक और अन्धकारपूर्ण हो, उसका अन्त दूर और दृष्टि से बाहर क्यों न हो, आपमे बल हो और चाहे आप थके हुए हो, आप साहसपूर्वक चले जाइये, परमात्मा का भरोसा रखिये और न्याय से काम करते रहिये ।” आपको सफलता होगी, आप लक्ष्य-स्थान या मजिल मकसूद पर पहुँच ही जायेंगे, आपकी अभीष्ट सिद्धि हो जायगी ।

शेख सादी ने कहा है—

मुशकिले नेस्त कि आसां न शवद ।

मर्द बायद कि परेशां न शवद ॥

ऐसी कोई मुश्किल नहीं, जो आसान न हो जाय, पर यह जरूरी है कि मर्द घबराये नहीं । और भी कहा है—“हिम्मते मर्दा मददे खुदा ।” साहसी की मदद खुदा करता है । मतलब यह है कि जो भगवान पर भरोसा रखकर, विना घबराये काम किये जाता है, उसको कामयाबी होती ही है ।

करहि न कार्यारम्भ, विघ्नभय अद्यम अनारी ।

मध्यम काजहि छेड, विघ्नभय देहि विसारी ॥

उत्तम त्यागहि नाहि, करे जो काज अरम्भा ।

परे अनेकन विघ्न, तदपि रहे अडिग अथम्भा ॥

धन जन वैभव मे पाप बिन, रहे ऐसे जन सूर है ।

ते दे मूछन पै ताव को, फिरै जगत सुख पूर है ॥२७॥

27. The weak-minded do not begin (a work) for fear of obstacles Ordinary men, having begun a work, give it up finding obstacles (in the way). But the best men, once they have begun, never give up their work even if they are hindered by obstacles again and again

असतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्ये कृशधन

प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभंगेप्यसुकरम् ।

विपद्युच्चैः स्थेय पदमनुविधेयं च महता

सता केनोद्दिष्टं विपममसिधाराव्रतमिदम् ॥२८॥

सत्पुरुष दुष्टो से याचना नहीं करते, थोड़े धन वाले मित्रो से भी कुछ नहीं माँगते, न्यायपूर्ण जीविका से सन्तुष्ट रहते हैं; प्राणो पर वन आने पर भी पाप-कर्म नहीं करते, विपाद-काल में भी वे ऊँचे बने रहते हैं, यानी घबराते नहीं और महत् पुरुषो के पद-चिन्हो का अनुसरण करते हैं, अर्थात् बड़े लोगो की चाल पर चलते हैं। इस तलवार की धार के समान कठिन व्रत का उपदेश उन्हें किमने दिया ? किसी ने नहीं। वे स्वभाव से ही ऐसे होते हैं। 'मतलब यह है कि सत्पुरुषो में उपरोक्त गुण किसी के सिखाने से नहीं आते। उनमें ये सब गुण स्वभाव से या पैदायशी होते हैं ॥२८॥

प्रथम तो 'याचना' या माँगना शब्द ही बुरा है। याचक के मान तो होता ही नहीं। याचना से भगवान को भी नीचा होना पड़ा, मनुष्य वेचारा तो कौन चीज है। याचना के बराबर बुरा और नीचा कर्म नहीं। तिनका सबसे हलका है, तिनके से रूई हल्की है, पर माँगने वाला रूई से भी हल्का है। हवा रूई को भी उडा ले जाती है, पर याचक के पाम नहीं आती। हवा डरती है कि कही मुझसे भी कुछ न माँग बैठे। 'शुक्र-नीति' में लिखा है—घनी, गुणी, वैद्य, राजा और जल—इनसे रहित स्थानों में सदा रहना, एक भी कन्या का होना और माता-पिता से भी माँगना—ये सब दु खदायी हैं। माँगने में अनेक दोष हैं। माता-पिता से माँगना-भी बुरा है। माता-पिता से माँगने में भी मनुष्य को दु ख होता है, तो दुष्ट-और नीचो से माँगना तो कैसा न दु खदायी होगा। गैर-तो-गैर, दुष्ट-स्वभाव बन्धु-बान्धवो से भी याचना करना मरण से भी अधिक कष्टदायक है। यही वजह है कि सत्पुरुष चाहे भूखे मर जायें, छोटे-छोटे बालक भी तडप-तडप कर क्यों न प्राण दे दें, पर वे नीचो से कभी कुछ नहीं माँगते। सत्पुरुषो की नजर में मान का मूल्य सबसे अधिक है। वे मान के आगे स्वर्ग-राज्य को भी तुच्छ समझते हैं। जिसने मान-रक्षा नहीं की, उसने किसी की रक्षा नहीं की। याचना करने या माँगने से मर जाना कही अच्छा है।

दुन्द कवि ने कहा है—

मानधनी नर नीच पे, जांचे नाहीं जाय ।

कावहु न माँगे स्यार पे, वरु भूखो मृगराय ॥

मान-धनी पुरुष नीच रो जाकर नहीं माँगते । भूखा सिंह स्यार से जाकर फकी खाने को नहीं माँगता ।

यदि मनुष्य अपनी मानरक्षा चाहे, तो भूखा मर जाय, पर किसी से न माँगे और जिसमे दुष्ट भाई-बन्धुओ से तो किसी हालत मे भी न माँगे—भाई-बन्धुओ से तो गैर भला । भाई-बन्धु कुछ देते भी नहीं, उल्टी हँसी उडाते और दिल मे घुश होते हैं । घरवालो को दया नहीं आती, पर गैरो को रहम आ जाता है ।

तुलसीदास ने कहा है—

तुलसी कर पर कर करो, कर तर न करो ।

जा दिन कर तर करो; ता दिन भरन करो ॥

घर मे भूखा पड रहे, दत्त फाके हो जायें ।

तुलसी भैया-बन्धु के, कावहु न माँगन जाय ॥

शेख सादी ने कहा है—

अगर हिनजल कुरी अज दस्त खुशरए ।

चह अज शरीनी दस्ते तुशरए ॥

दुष्ट के हाथ से मिठाई खाने की अपेक्षा, सज्जन के हाथ से इन्द्रायण का फडवा फल खाना बच्छा ।

जो बन्धु-ग्रन्धव या मित्र गरीब हैं जिनके पास नाममात्र को धन है, उनसे कुछ माँगना उन्हें वृथा कष्ट देना और अपने समान दुखी बनाना है, सो बुद्धिमान ऐसा फलें कर सकते हैं ?

सत्पुरुष न्याय मे कमाये धन को पगद करते हैं—न्याय-जीविका ही उन्हें अरपी नगरी है, यह उचित ही है । जो अन्याय मे कमाये धन से सुख भोगना चाहते हैं, उन्हें सत्पुरुष फौन बहेगा ? सभी पारखो मे न्याययुक्त जीविका ही उगम जीविका निधी है । 'शुक्र-नीति' मे लिखा है—

“वही जीविका श्रेष्ठ है, जिसमें अपने धर्म की हानि न हो और वही देश उत्तम है, जहाँ कुटुम्ब का पालन हो।” चाणक्य ने भी कहा है—“अत्यन्त क्लेश से, धर्म के त्याग से और दुश्मनों के पैरो में, पड़ने से जो धन मिले, वह धन मुझे नहीं चाहिये।” महाभारत में लिखा है,—“जो मनुष्य पढा-लिखा न होने पर भी घमण्डी हो, दरिद्र होकर भी ऊँची-ऊँची वासनाओं के भोगने की इच्छा करे और बुरे कामों से धन पैदा करना चाहे—वह मूर्ख है। अन्यान्य-कर्म से कमाया धन, वश का नाश कर देता है, किन्तु न्याय से कमाया धन देटे-पोतो तक स्थिर रहता है, अतः मनुष्य को सुमार्ग से ही धन सग्रह करना चाहिये।,, और, भी कहा है,—अन्याय का धन दस वर्ष तक ठहरता है—ग्यारहवाँ वर्ष लगने पर समूल नष्ट हो जाता है।

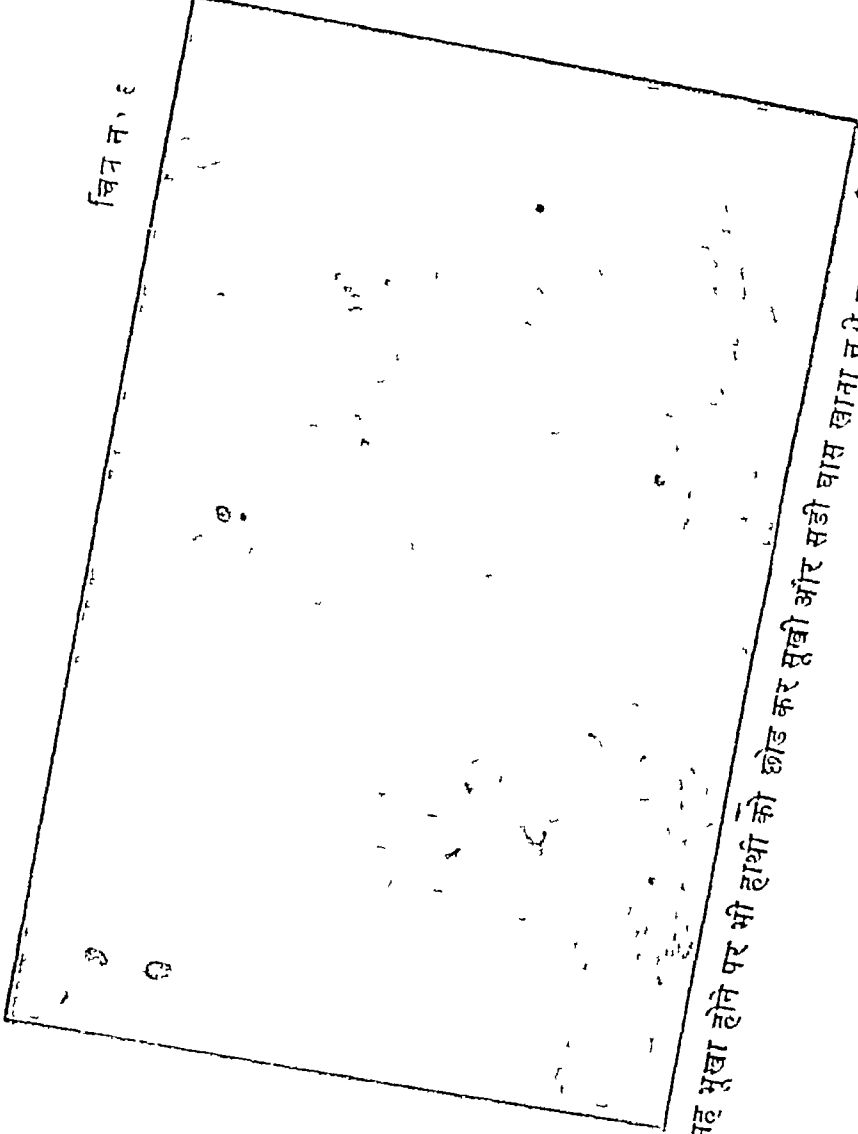
नीच लोग इन बातों का खयाल नहीं करते। वे तो ज्यों-ज्यों धनवान होने में ही अपनी मलाई समझते हैं, पर सज्जन, कण्ठ में प्राण आ जाने पर भी बुरे काम नहीं करते और विपद् में नहीं घबराते तथा बड़ों की राह पर चलते हैं। सज्जनों को ये तलवार की धार के समान कटिन व्रत कोई नहीं सिखाता। इस तरह तलवार की धार पर चलने का उनका स्वभाव ही है। ससार में ऐसे ही नररत्न धन्य हैं।

माँगें नाहि जो दुष्ट सो, लेत मित्र कौ नाहि ।
 प्रीति निर्वाहत विपद में, न्याय वृत्ति मन माहि ॥
 न्याय वृत्ति मन माहि, उच्च पद प्यारौ जिनको ।
 प्राणन हूँ के जात, अकृत नहि भावत तिनको ॥
 खड्गधारवत् धार, रहै केहूँ नहि त्यागें ।
 सन्तन को यह मन्त्र, दियो कौने विन माँगें ॥२८॥

28 They like a livelihood lawfully gained
 They dislike doing evil deeds even when their life is
 in danger They do not beg from their true friends,
 if the latter are poor in wealth. They take a high

नीतिगतक

चित्र नं. ६

मिट्टि सूखा होने पर भी हार्थी को छोड़ कर सूखी और सड़ी घास खाना नही चा-ता ।

stand when in distress and follow in the footsteps of great men. Oh, who has taught good men to observe this vow, which is as sharp as the edge of a sword ?

★

मान-शौर्य-प्रशंसा

★

क्षुत्क्षामोपि जराकृशोऽपि शिथिलप्रायोपि कष्टा दशा-
मापन्नोपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि ।
मत्ते भेन्द्रविभिन्नकुम्भकवलग्रासैकबद्धस्पृह
किं जीर्णं तृणमत्ति मानमहनामग्रेसर केसरी ॥२६॥

जो सिंह माननीयो मे अगुआ है और जो सदा मतवाले हाथियो के बिदारे हुए मस्तक के घास का चाहने वाला है, वह चाहे कितना ही भूखा, बुढापे के मारे शिथिल, शक्तिहीन, अत्यन्त दृखी और तेज-हीन क्यों न हो जाय, पर वह, प्राणनाश का समय आने पर भी सूखी हुई सड़ी घास खाने को हरगिज तैयार न होगा ॥२६॥

सिंह और आत्माभिमानी पुरुष एक-से होते हैं । सिंह भूखा भले ही मर जाय, पर वह सड़ी घास कदापि न खायगा । इसी तरह मान्नी पुरुष मर भले ही जाय वह मान और प्रतिष्ठानाशक नीच कर्म हरगिज न करेगा । शेख सादी ने कहा है—

न खुरद शेर नीम खुरदये लग ।

गर गसखती बमीरद अन्वर गार ॥

शेर भूख के मारे माँद मे ही भले ही मर जाये, पर वह कुत्ते का जूठा हरगिज न खायगा ।

गिरिधर कविराय ने भी कहा है—

पीवे नीर न सरवरो, वृद्ध स्वाति की आस ।
 - केहरि तृण नहिं चर सके; जो व्रत करे पचास ॥
 जो व्रत करे पचास, विपुल गज-युत्थ विदारि ।
 सत्पुरुष तजै नहिं धीर, जोन बरु कोऊ मारे ॥
 कह गिरिधर कविराय जीव जोधक भरि जीवै ।
 चातक बरु मर जाय, नीर सरवर नहिं पीवै ॥

स्वाति-वृद्ध की आशा रखने वाला चातक—पपीटा प्यासा ही क्यों न मर जाय, पर वह तालाब का जल नहीं पीता । सिंह जो हाथियों के झुण्डो का फाड़ने वाला है, पचास फाके करने पर भी घास नहीं चर सकता । सत्पुरुष अपना धैर्य नहीं त्यागते, चाहे कोई उनका प्राणनाश ही क्यों न करे ।

सारांश यही है कि मनुष्य पर कौसी भी विपद् पड़े, वह कितना ही दुःखित क्यों न हो, पर वह धैर्यच्युत न हो, सब्र को हाथ से न जाने दे, धवरा कर मान और प्रतिष्ठा को नष्ट करने वाले नीच कर्मों पर उद्यत न हो जाय । सिंह भूखा मर जाता है, पर घास नहीं खाता । पपहिया प्यासा मर जाता है, पर स्वाति-वृद्ध के सिवा और जलो को नहीं पीता । उत्तम पुरुष को सिंह और चातक की तरह, अपनी मान-रक्षा प्राणो से भी अधिक समझनी चाहिये ।

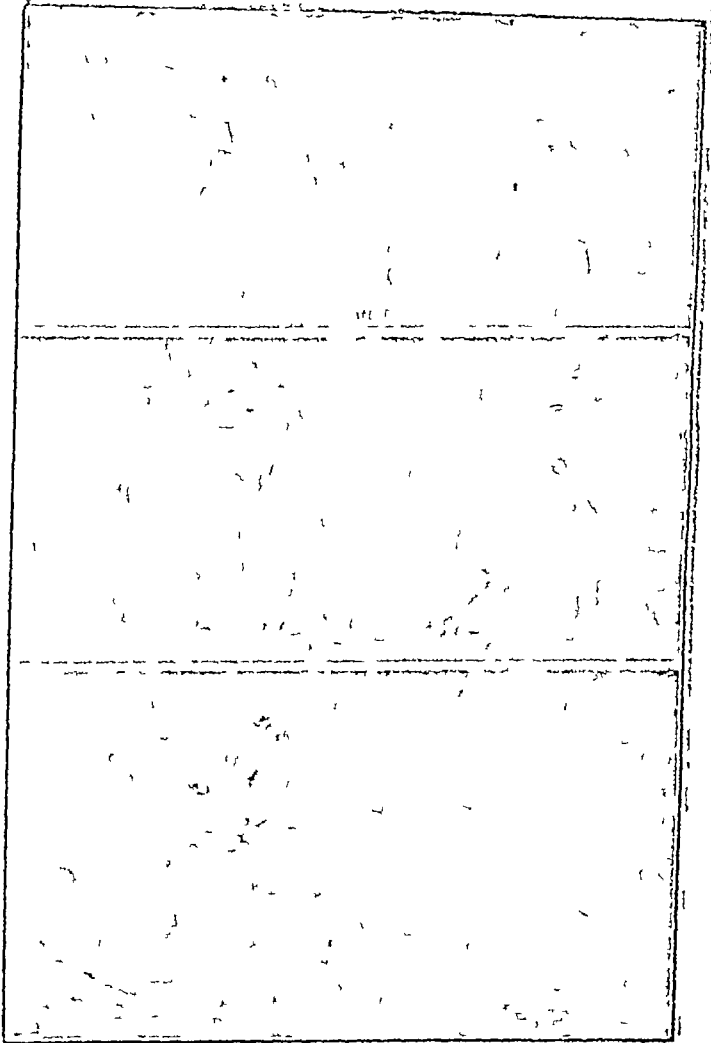
नाहर भूखो उदर कृश, वृद्ध वयस तन छीन ।
 शिथिल प्राण अति कष्ट सों, चलिवे ही मे लीन ॥
 चलिवे ही मे लीन, तऊ साहस नहिं छाँडे ।
 मद गज कुम्भ विदार, मांस भक्षण मन आँडे ॥
 मृगपति सूखौ, घास पुरानी खात न जाहर ।
 अभिमानिन में मुख्यशिरोमणि, सोहत नाहर ॥२६॥

29 Will the lion, first in the list of honourable creatures and desirous of eating mouthfuls of flesh off the broken trunk of a mad elephant, be con-

(१३०)

नीतिशतक

चित्र नं० १८

tented with the eating of rotten grass, even if he is weak with hunger, old age and loss of vigour and confronted by distress, acute agony and even death itself ?

स्वल्पं स्नायुवसावशेषमलिन निर्मासमप्यस्थि गो
श्वा लब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य, क्षुधाशान्तये ।
सिंहो जब्रुकमकमागतमपि त्यक्त्वा निहृति द्विपद्
सर्वं कृच्छ्रगतोऽपि वाछति जन सत्त्वानुरूप फलम् ॥३०॥

गाय प्रभृति पशु का जरा-सा पित्त और चरब्रो लगा हुआ मलिन और मास-हीन छोटा-सा हाड का टुकड़ा पाकर—जिससे उसकी क्षुधा शान्त नहीं हो सकती, कुत्ता अत्यन्त प्रसन्न होता है, लेकिन सिंह गोद में आये हुए स्यार को भी त्याग कर हाथी को मारने को दौड़ता है । इससे सिद्ध होता है कि बड़े लोग कैसे भी दुखित क्यों न हो, अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही फल की आकाक्षा करते हैं ॥३०॥

वृन्द कवि ने कहा है—

बड़े कष्ट हूँ जे बड़े करें उचित ही काज ।

स्यार निकट तजि खोज के सिंह हने गजराज ॥

नीच मनुष्य कुत्ते के समान और बड़े लोग सिंह के समान होने हैं । नीच लोग बुरी-से-बुरी चीज पर नीयन डिगा देते हैं, पर बड़े लोग, घोर विपद्ग्रस्त होने पर भी, अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही जीविका करते हैं । वे मर भले ही जायँ, पर वे नीच काम नहीं करते । हस या तो मोती ही चुगते हैं, नहीं तो लघन कर के मर जाते हैं । सिंह या तो गजराजो को मारकर ही खाते हैं, नहीं तो भूखो ही मर जाते हैं ।

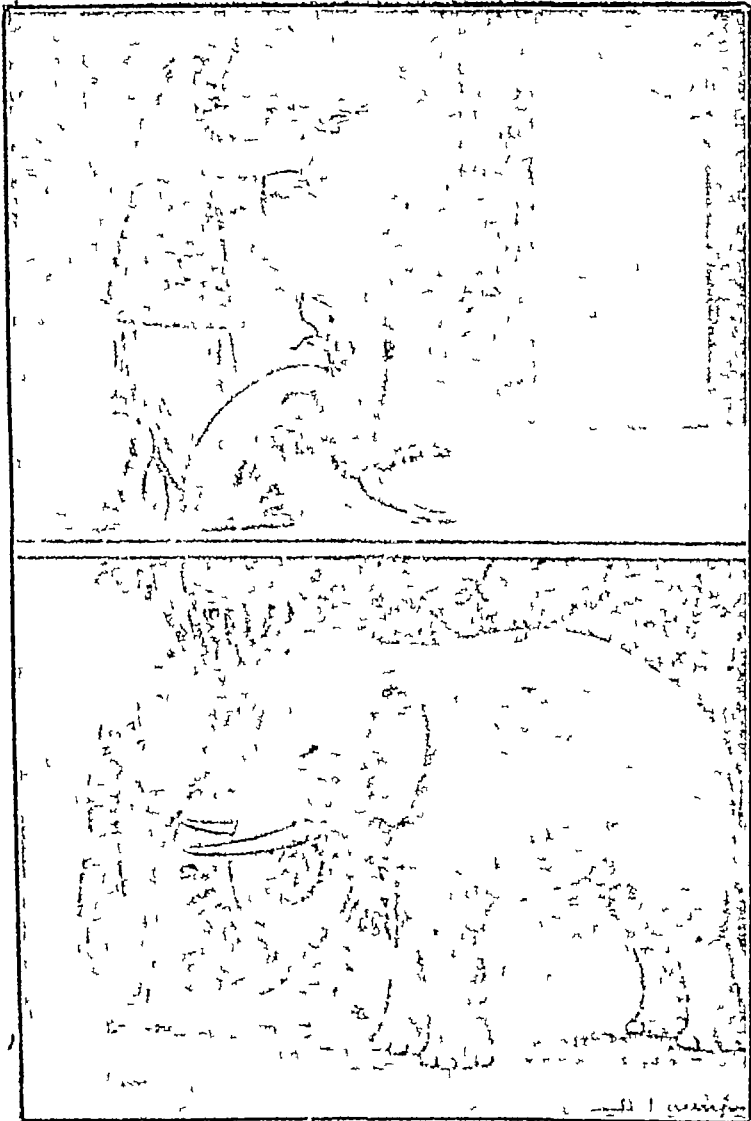
डुकर मूखे हाड सो, मानत है मन भोद ।
सिंह चलावत हाथ नहि, गीदड आये गोद ॥
गीदड आये गोद, आँखहू नाहि उघारे ।
महामत्त गज देख, दौर के कुम्भ विदारे ॥
ऐसे ही नर खरे, बडो कृत करत दुहूँ कर ।
करै नीचता नीच, कूर कुत्सित ज्यो कूर ॥

30 A dog is delighted if he finds a small, dirty bone of beef consisting only of a little fatty matter inside and without any flesh, although it can in no way satisfy his hunger, while a lion, unheeding a jackal fallen into his arms, goes to kill an elephant. This proves that every one desires for a fruit in accordance with his spirit, no matter if it be hard to attain.

लागूलचालनमाघश्चरणानपातम्
मूर्मा निपत्य वदनोदरदर्शनञ्च ।
श्वो पिण्डस्य कुस्ते गजपुङ्गवस्तु
धीर विलोकयति चाटुशतैश्च भुक्ते ॥३१॥

कुत्ते को देखिये, कि वह अपने रोटी देने वाले के सामने, पूँछ, हिलाता है, उसके चरणों में गिरता है, जमीन पर लेटकर अपना मुँह और पेट उसे दिखाता है । उधर श्रेष्ठ हाथी को देखिये, कि वह अपने खिलाने वाले की तरफ धीरता से देखता है और सँकडो तरह की खुशामदे कराके ही खाता है ॥३१॥

कुत्ता अपने रोटी देने वाले के सामने मुँह और पेट दिखाता है,
किन्तु गजगज सी सो गृधामदे कराकर खाता है ।

राजपि भर्तृहरि नीच की नीचता और महाजन की उच्चता कुत्ते और हाथी के दृष्टान्त से दिखाते हैं। कुत्ता इतना नीच है कि एक टुकड़े के लिये, रोटी देने वाले की सौ-सौ खुशामदें करता है और हाथी इतना उच्च है कि अपने रोटी देने वाले के सामने जरा भी दीनता नहीं करता, उल्टे सैकड़ों खुशामदें कराता है, तब खाता है।

मनुष्यों में भी कुत्ते और हाथी के समान मनुष्य हैं। दुनियाँ में ऐसे भी लोग हैं, जो अपना पेट भरने के लिये, अथवा कुछ द्रव्य प्राप्त करके विषय-विष भोगने के लिये, महाभिमानी नीच धनियों को अपना पेट दिखाते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, सैकड़ों तरह की झूठी खुशामदें करते हैं, किसी दशा में भी न करने योग्य निन्द्य कर्म करते हैं, उनकी खोटी-खरी सुनते हैं, उच्च जाति होकर उनके वच्चों का मल-मूत्र तक साफ कर देते हैं, समय पर उनकी धोतियाँ तक धो डालते हैं और तो क्या—उनकी स्त्री तक की बुरी-से-बुरी लल्लो-चप्पो करते हैं, भगवान् को भूलकर हरदम घाईजी, वाईजी की रटना लगाये रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, जो अपने घरों में नहीं निकलते, लोग स्वयं उनके घर जाकर उनकी पूजा और खुशामद करते हैं। ऐसे लोग, भूखे मरने पर भी किसी की खुशामद नहीं करते, क्योंकि वे पराई खुशामद करके स्वर्ग-सुख भोगने को नरक के दुखों से भी बुरा समझते हैं। अगर घर में खाने को भी नहीं होता, तो पेट को बाँधकर या दबाकर सो जाते हैं। किसी की खुशामद से खाना और कपड़ा पाने की अपेक्षा, निराहार रहना और राह के चीयड़े लपेट कर लज्जा-निवारण करना कहीं बेहतर समझते हैं, क्योंकि किसी की खुशामद-दरामद करके जो चीज ली जाती है, उससे काया को तो लाभ होता है, पर आत्मा की हानि होती है। बड़े लोगों ने कहा है—“मान-सहित मरना, अपमान-सहित जीने से भला है।”

‘गुलिस्ताँ’ में लिखा है—

मानम अफजूदी आ बरूयम कास्त ।

बेनवाई वह अज मजिल्लते खास्त ॥

जिस रोजी से इज्जत घटे उस रोजी में गरीबी भली है ।

स्वान लेत लोयो लपक, दीन मान करि दूर ।

सौ को दे भक्षण करत, धीर वीर गजपूर ॥३१॥

31 A dog wags his tail before his bread-giver, falls at his feet and lies down on the ground to show his mouth and belly, but the noble elephant looks (on his mahout-) composedly and only eats his meal when he is flattered a hundred times

स जातो येन जातेन याति वश सनुन्नतिम् ।

परिवर्त्तिनि ससारे मृत को वा न जायते ॥३२॥

इस परिवर्त्तनशील जगत में मरकर कौन नहीं जन्म लेता ? पर जन्म लेना उसी का साथक है, जिसके जन्म से वश की गौरव-वृद्धि या उन्नति हो ॥३२॥

जिस तरह सूर्य, चाँद, शुक्र, शनि प्रभृति घूमने वाले ग्रह हैं, उसी तरह हमारी यह पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह भी सदा ग्रहों की तरह घूमती रहती है। इस घूमने वाली पृथ्वी पर सदा परिवर्त्तन होते रहते हैं। ससार एक अवस्था में नहीं रहता। जो आज जिन्दा है, कल वही फिर मुर्दा हो जायेगा, जो मर जायगा, वही फिर जन्म लेगा, यानी इस ससार में जीना और मरना लगा ही रहता है—रोज परिवर्त्तन होते ही रहते हैं। इस परिवर्त्तनशील जगत में मरकर जन्म लेना उसी का साथक या सफल है, जिसके जन्म लेने से वश की उन्नति हो,—वश का नाम ऊँचा हो। जो जन्म लेकर अपना पेट भरते हैं और उम्र पूरी करके मर जाते हैं, पर उनमें वश की गौरव-वृद्धि नहीं होती, उसका जन्म लेना वृथा ही है। वैसे लोग वृथा पृथ्वी-माता को बोझो मारने को पैदा होते हैं। यदि वैसे लोग पैदा ही न होते, तो शला था, वेचागी पृथ्वी तो बोझो न मरती।

'पञ्चतन्त्र' में लिखा है—

किं तेन ज्ञातुं ज्ञातेन सातुर्धौवनहारिणा ।

आरोहित न यः स्वस्थं चशस्माप्रे ध्वजो यथा ॥

माना की जवानी नष्ट करने वाले उस पुरुष के जन्म से क्या, जो अपने वष म ध्वजा के जगले भाग की तरह स्थित नहीं होता ?

और भी कहा है—

जातरय नक्षीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम् ।

यम् सलिनमज्जनाकुलजनहस्तावत्स्वप्न भवति ॥

नदी के किनारे पैदा हुए उम तिनके का भी जन्म सफल है, जो जल में डूबने से घबराये हुए का अवलम्ब होता है ।

दानी, पगोपकारी, झुग्-वीर, नगन्धी, विद्वान और धर्मत्माओ के जन्म लेने से निश्चय ही कुल की गौरव-शक्ति बढ़ती है । महाराज रघु, दिलीप, राम प्रभृति महापुरुषों में उनके कुल का नाम हुआ । अभी कई सौ साल पहले इटली के एक साधारण गृहस्थ के घर में जन्म लेकर महावीर नेपोलियन ने अपने कुल को उजागर किया । आप अपनी अपूर्व शूरता, दृढ अध्यवनाय एक लोक-प्रियता प्रभृति गुणों से फ्रांस के अद्वितीय सम्राट् हुए । महाराज शशीरथ ने श्री गंगाजी की स्वर्ग से नकार रघुवश का नाम सदा को अमर कर दिया । एंगो की ही जगनी जननी है और ऐसी ही का जन्म लेना जन्म लेना है । जिसने जन्म लेने में गंधार का उपहार न हुआ, वग का नाम न हुआ—उनकी जनाई दक्ष्या और उनका जन्म लेना, जन्म लेना नहीं ।

जन्म-मरण जगज्जल से, ये दो बात महान ।

करै जु उन्नति चक्ष की, जन्म्यो नो ही जान ॥३०॥

32 Who is not born after having died in this everchanging universe ? But he is really born, by whose birth his family gets prosperity

कुसुमस्तवकास्येव द्वे गतो स्तो मनस्विनाम् ।
भूर्ध्नि वा नर्वलोकस्य विधीयंत वनेऽथवा ॥३३॥

फूलों के गुच्छे की तरह महापुरुषों की गति दो प्रकार की होती है—या तो वे सब लोगों के सिर पर ही विराजते हैं, अथवा वन में पैदा होकर वन में ही मुर्झा जाते हैं ॥३३॥

आत्मनम्मान चाहने वाले पुरुष फूलों की तरह होते हैं । फूल या तो देवताओं के सिर पर ही चढ़ते हैं अथवा वन के वन में ही नष्ट हो जाते हैं । मनस्वी पुरुष भी या तो सब लोगों के ऊपर ही रहते हैं, या जहाँ पैदा होते हैं; वही नुपचाप जीवन त्रिनाकर शेष हो जाते हैं । हिन्दू कुल-सूर्य महागणा प्रनाप ने सब राजाओं के अकमरी अधीनता स्वीकार करने पर भी, स्वयं अधीनता स्वीकार नहीं की । उनके वच्चे रोटी के टुकड़ों के लिये तरसे, उन्होंने धान-भर भी चैन न पाया, पर अकबर के चरण-सेवक होने की अपेक्षा उन्होंने ये सब कष्ट अच्छे समझे । महापुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है । वे जीवन से मान को बढ़ा नमश्चते हैं ।

वृन्द कवि ने कहा है—

हैं ही गति हैं वदन की, कुसुम मालती प्राय ।
कं सब चे सिर पर रहें, कं वन माहि बिलायं ॥
पहुपगुच्छ सिर पै रहै, कं सुख वन माहि ।
मान ठौर सत्पुरुष रहि, कं सुख दुख धन माहि ॥३३॥

33 Like a bunch of flowers there are only two alternatives for a self-respecting man. He will either find a place at the head of all men or end his life silently where he is born.

सत्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रभृतय सभाविता पचषा-
स्तान्प्रत्येप विशेषविक्रमरुची राहुर्न वैरायते ।
द्वावेव गसते दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरौ भासुरौ
भ्रात पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षाविशेषीकृत ॥३४॥

आकाश में बृहस्पति प्रभृति और भी पाँच-छह श्रेष्ठ ग्रह हैं; पर असाधारण पराक्रम दिखाने की इच्छा रखने वाला राहु, इन ग्रहों से वैर नहीं करता । यद्यपि दानवपति का सिर मात्र अवशेष रह गया है, तो भी वह अमावस्या और पूर्णिमा को—दिनेश्वर—सूर्य और निशानाथ—चन्द्रमा को ही ग्रसता है ॥३४॥

महापुरुषों का स्वभाव होता है कि वे छोटी में वैर-भाव नहीं करते, क्योंकि छोटी से जीतने में नेकनामी नहीं मिलती, पर हार जाने में बदनामी होती है—छोटी से जीतने में भी हार और हारने में भी हार । महापुरुष, इसलिये, अपने समान या अधिक बलवानों से ही युद्ध करते हैं ।

कहा है—

निबल जान कीजै नैं, कबहूँ बैर विवाद ।
जीते कछु शोभा नहीं, हारे निन्दावाद ॥
कौ सम सो कै अधिक सो, लरिये करिये वाद ।
हारे जीते होत है, दोऊ भँति सवाद ॥

‘पञ्चतन्त्र’ में लिखा है—

तृणानि लोन्मूलयति प्रमञ्जनो नृहनि नीचै प्रणतानि सर्वत ।
समुच्छिन्नानेव तल्लप्रवाधते महान्महत्पेक्ष क्रीति विक्रमम् ॥

सब तरह से नीचे को झुके हुए कोमल तिनके को पवन नहीं उखाड़ना, खूब खँचे वृक्ष को ही उखाड़ना है । इसमें प्रत्यक्ष है कि बड़ा पुरुष बड़े पर ही अपना बल-विक्रम प्रकाशित करता है ।

‘शामिनी-विलास’ में लिखा है—

वेतु इ गडकडूति पाण्डित्यपरिपन्थिना ।

हरिणा हरिणालीपु कथ्यता क. पराक्रम ॥

हाथियों के मस्तकों की खुजली मिटाने वाला, विह हिरगो में अपने किस पराक्रम का वर्णन करे ?

हाथियों के मस्तक में जो मद-जल होता है, उसके लिये भीरे उनके पाम जाते हैं और उन पर चरण-प्रहार करते हैं, पर महाबली हाथी, उनको तुच्छ समझकर, उनपर क्रोध नहीं करते। इससे भी यही सिद्ध होता है कि बलवान बराबर वाले से ही बैर करते हैं, पर नीच लोग अपने से कमजोरो पर ही अपनी बल-परीक्षा लिया करते हैं, वे दुर्बानो को ही सताते हैं। नीच इस बात को नहीं समझते कि दवे को दवाने और मरे को मारने में कोई वीरता नहीं है। वे उम हवा की तरह है, जो बलवान आग को तो जगाती है, पर निबल दीपक को बुझाती है। नीचो का स्वभाव ऐसा होता है और महापुरुषो का स्वभाव वैसा ही होता है।

राजा निशि अरु दिवस को, शशि रवि तेज निधान ।

पाँचो ग्रह इन सम नहीं, ताते तजै निदान ॥

ताते तजै निदान, आन इनही सो अकडत ।

रह्यो शीश कौ राहु, चाहकर जब तव पकडत ॥

ऐसे ही नर धीर, मरत हू करत सुकाजा ।

गिरत परत रणमार्हि, सुभट पहुँचत जहँ राजा ॥३४॥

34 There are five other well-known planets such as Jupiter etc, but against these Rahu, the lover of specially heroic deeds, professes no enmity Look, O brother, it is only the two great luminaries' the sun and the moon, that this lordly

rakshasa catches hold of at the time of an eclipse although head is the only part of its body that in now left

वहति भुवनश्रेणी शेष फणफलकस्थिता
कमठपतिना मध्ये पृष्ठ सदा स विधायते
तमपि कुरते क्रोडाधीन पयोधिरनादरा-
दहह मदिता नि सीमानश्चरित्रविभूतय ॥३५॥

शेषनाग चौदह भुवनो की श्रेणी को अपने फण पर धारण करता है। उस शेषनाग को कच्छपराज ने अपनी पीठ के मध्य भाग पर धारण कर रखा है; किन्तु समुद्र ने इस कच्छपराज को भी हल्की-सी चीज समझकर अपनी गोद में रख छोड़ा है। इससे प्रत्यक्ष है कि बड़ो के चरित्र की विभूति को कोई सीमा नहीं है ॥३५॥

चौदह लोको को अपने फण पर धारण करने में शेषजी को बोझा नहीं लगता, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसमें भी अधिक विस्मय की यह बात है, कि कच्छपराज ने चौदहो लोक समेत शेषनाग को भी अपनी पीठ पर धारण कर रखा है और उन्हें भार नहीं लगता। जब यह देखते हैं कि समुद्र ने चौदहो लोक, शेषनाग और कच्छप इन नवको मामूली-वी—अत्यन्त हल्की-सी—चीज समझकर, अन दर से, अपनी गोद में रख रखा है, तब तो

हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी शेषनाग के फणों पर ठहरी हुई है। शेषनाग कच्छपराज की पीठ पर स्थित है। कच्छपराज बल के सींग पर है इत्यादि। पर असल में यह बात नहीं है। पृथ्वी सूर्य की आकर्षण-शक्ति से ठहरी हुई है। ऊपर की बात बड़ो की महिमा दिखाने के लिये कही गई है।

आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहती । तात्पर्य यह कि बड़ों की सामर्थ्य की हद नहीं, 'वे जो करें वही थोड़ा है ।

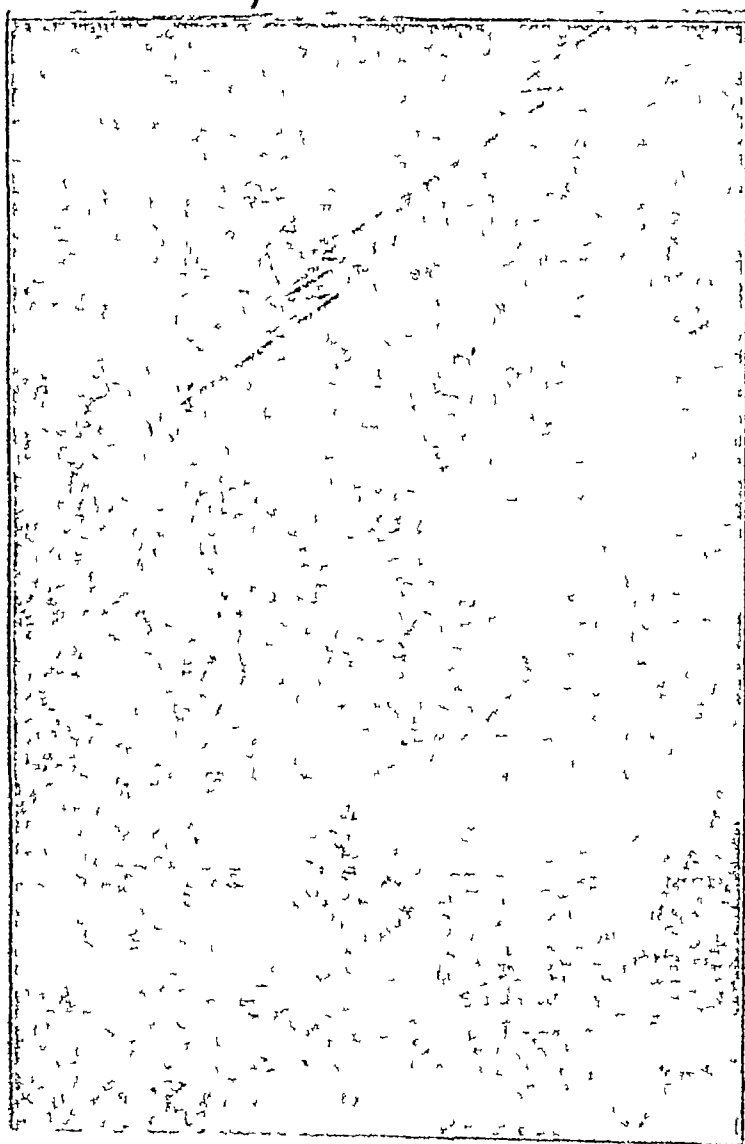
वृन्द ने बड़ों की महिमा के सम्बन्ध में खूब कहा है—

बड़े जो चाहे सो करें, करन मतो उर धार ।
बड़े भार ले निरबहे, तजत न खेद विचार ॥
बड़े भार ले निरबहे, तजत न खेद विचार ।
शेष धरा, धरि धर धरै, अय लो देत न डार ॥

धर्यो धरा को शीश, शेष अति कर्यो पराक्रम ।
शेष सहित सब भूमि, कमठ धरि रह्यो विना श्रम ॥
कमठ शेष अरु भूमिभार वाराह रह्यो धर ।
इन सबहिन कौ भार, एक जल के आश्रिन कर ॥
इक इक सो विक्रम अधिक ही, करत बड़े अद्भुत सुकृति ।
तिनके चरित सीमा रहित, अति विचित्र राखत सुकृति ॥३५॥

35 The Shēsha (serpent) lifts the fourteen worlds on its hood It is (in its turn) borne by the Kachhapa, the great tortoise on the middle part of its back. The tortoise again is subjected to a dependent position by the ocean which shelters the tortoise in its bosom contemptuously. Oh, how endless are the forms of behaviour displayed by the great !

वर पक्षच्छेद समदमघवन्मुत्तकुलिश-
प्रहारैरुद्गच्छद् बहुलदहनोद्गारगुरुभि ।
तुपाराद्रे सूनोरहह पितरि वलेशविवशे
न चागी सपात पयमि पयमा पन्पुगचिन ॥३६॥

मनाक न छत्र के वज्र से भयभीत होकर, पिता को गनट से छोड़
समुद्र की शरण ली। मनाक ने यह प्रस्ताव नहीं किया।

हिमालय-पुत्र मैनाक ने, पिता को सकट में छोड़कर, अपनी रक्षा के लिये समुद्र की शरण ली—यह काम उसने अच्छा नहीं किया। इससे तो यही अच्छा होता, कि मैनाक स्वयं भी मदोन्मत्त इन्द्र के अग्निज्वाला उगलने वाले वज्र से अपने भी पख कटवा लेता है ॥३६॥

हिमालय की स्त्री का नाम मेनका था। उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम मैनाक रखा गया। उस जमाने में पहाड़ों के पख होते थे। उन पखों से पहाड़ उड़ते फिरते थे और बिना किसी विचार के; चाहे जहाँ उड़कर, मनुष्यों का सहार करते थे। इससे पृथ्वी-निवासी अतीव भयभीत हुए। तब इन्द्र ने, मनुष्यों की रक्षा के लिये, पर्वतों के पख काटने को अपना वज्र छोड़ा। उस समय मैनाक, अपने पिता हिमालय को सकट में छोड़कर, समुद्र से मैत्री करके उसमें जा छिपा और इस तरह अपने तर्ई इन्द्र-वज्र के कण्ट से बचा लिया। वहाँ जाकर उसने नागकन्याओं से शादी कर ली।

‘कुमार-सम्भव’ में कालिदास ने लिखा है—

असूत सा सा नागवधूपभोग्य मैनाकमम्भोनिधिवद्धसख्यम् ।

क्रुद्धेपि पक्षच्छदि घृन्नशत्राववेदनाजं कुलिशक्षतानाम् ॥

मैनाक ने नागवन्धुओं को व्याहने वाले, समुद्र के साथ सख्यसूत्र में आवद्ध एवं पख काटने वाले इन्द्र के क्रुद्ध होने पर भी वज्र-प्रहार-जनित वेदना के अनुभव से विहीन मैनाक को जना।

पिता को कण्ट में छोड़कर, अपनी प्राण-रक्षा के लिये मैनाक का समुद्र में जा छिपना और वहाँ आनन्द करना अच्छा काम नहीं हुआ। जो माता-पिता जन्म दें, जो पुत्र के पालन-पोषण में असीम कण्ट सहन करें, उन्हें विपद् के मुख में छोड़कर गन्धर्व भाग जाना बड़ी बुरी बात है। ऐसे लोगों की ससार निन्दा करता है। यह काम मानियों के योग्य नहीं।

सुख और दुःख दोनों में मनुष्य को अपनी के साथ रहना चाहिये। जो सम्पद् में साथ रहने हैं और विपद् में किनारा कस जाते हैं, वे नीच हैं।

हिमगिरि सिर धुन कै कहै, कहा कियो मनाक ।
सहिवी ही निज सीम पै, इन्द्रवज्र परिपाक ॥
इन्द्रवज्र परिपाक, अग्निज्वाला मे जरिवी ।
नीकी ही सब भाँनि, जहाँ सन्मुख ह्वै मरिवी ॥
दुर्यो सिन्धु के माँहि, कहाँ कौलो ह्वै है थिर ।
निजज लजायो माँहि, पिता नहिँ जान्यो हिमगिरि ॥३६॥

36 It would have been better for the Mainaka mountain if its wings had been chopped off by the hard blow given by the enraged god Indra with his thunderbolt like so many hideous sparks of blazing fire. But its action of falling into the water of the ocean (saving itself from danger), taking no care of its father, the Himalaya, while the latter was in the grip of distress, was rather disgraceful

यदचेतनोऽपि पादै मृष्ट प्रज्ज्वलति सवितुरिनकात् ।
तत्तेजस्वी पुरुष परकृतविकृतिं कथं सहते ॥३७॥

जब चेतना-रहित सूर्यकान्त-मणि भी सूर्य-किरण-रूपी पैरो के लगने से जल उठती है, तब चेतना-सहित तेजस्वी पुरुष, दूसरे का किया अपमान कैसे सह सकते हैं ? ॥३७॥

सूर्यकान्त-मणि बेजान चीज है, पर वह भी सूर्य के किरण-रूपी पैरो के लगने से अपने तई अपमानित समझकर मारे क्रोध के जल उठती है तो जानदार तेजस्वी पुरुष, दूसरो के किये अपमान को कैसे सह सकते हैं ? अर्थात् नहीं सह सकते । मानियो को अपमान से क्रोध आये बिना नहीं रह सकता

उन्हे अपमान मृत्यु-यन्त्रणा से भी अधिक भयंकर यन्त्रणादायक बोध होता है । चन्दन का स्वभाव शीतल है, पर घिसने से उसमे से भी आग निकल आती है ।

वचन वाणसम श्रवण सुन, सहत कौन रिस त्याग ?

मूरजपद-परिहार ते, पाहन उगलत आग ॥३७॥

37 The Suiyakanta stone, although lifeless, spits forth fire, if it touched by the rays of the Sun as if (it were touched) by his feet, Then how can a respectable man bear an indignity inflicted by others ?

सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु ।

प्रकृतिरिय सत्त्ववता न खलु वयस्तेजसो हेतु ॥३८॥

सिंह चाहे छोटा बालक भी हो, तो भी वह मद से मलीन कपोलो वाले उत्तम गज के मस्तक पर ही चोट करता है । यह तेजस्वियों का स्वभाव ही है । निस्सन्देह अवस्था तेज का कारण नहीं होती ।

सिंह का बच्चा, नितान्त छोटा होने पर भी, मदोन्मत्त हाथी के गण्डस्थलो पर ही चोट करता है, यह उसका स्वभाव है ।

अवस्था से तेज नहीं होता । शकुन्तला-पुत्र राजकुमार भरत, बाल्यावस्था में ही, हिमालय पर, सिंह के कान पकडकर उसके साथ खेला करते थे । स्वयं उनके पिता दुष्यन्त को बालक को देखकर बड़ा विस्मय हुआ था । उन्होने कहा था—“यह निश्चय ही किसी महातेजस्वी सौभाग्यवान का पुत्ररत्न है ।” जब उन्हें मालूम हुआ कि यह उनका ही पुत्र है, तब उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही तेजस्वियों ने शूर-वीरता स्वभाव से ही होती है । कृष्णचन्द्र ने शिशु अवस्था में ही पूतना जैनी विकराल राक्षसी के प्राणनाश किये । सात-आठ

साल को उम्र में तो उन्होंने अनेक महावली राक्षसों का हनन किया। कस जैसे महाबलशाली को भी उन्होंने लडकपन में ही हँसते-हँसते मार दिया। महात्मा बुद्ध ने, ऐश-आराम में पलने और अतीव कामल होने पर भी, ऐसे नटखट घोड़े को अपने कावू में कर लिया, जो बड़े-बड़े शहसवारों को अपनी पीठ से गेंद की तरह उछाल-उछालकर नीचे फेंक देता था। सिक्न्दर आजम ने भी बालकपन में ऐसे ही एक घोड़े को अपने वश में कर लिया था, जिसे राज्य के नामी-नामी चावुक सवार, कावू में न कर सके थे। उनके पिता फिलिप को पुत्र के इस अपूर्व कौशल में बड़ी प्रसन्नता हुई। कहाँ तक बतायें, ऐसे-ऐसे बहुत दृष्टान्त हैं। अभिमन्यु कोई बड़ी उम्र के न थे, पर उन्होंने वह पराक्रम दिखाया कि सात-सात महारथियों के दाँतों पसीने आ गये। निस्सन्देह तेजस्वियों में शूर-वीरता स्वभाव से ही होती है। इसमें अवस्था को हेतु मानना भूल है।

‘पञ्चतन्त्र’ में लिखा है—

वालस्यापि रवे पादा पतन्त्युपरि मूभृताम् ।

तेजसा सहजाताना वय कुलोपशुच्यते ॥

बालसूर्य की किरणें पर्वतों पर गिरती हैं। तेज के साथ पैदा होनेवालों की अवस्था नहीं देखी जाती।

हाथी इतना बड़ा जानवर है कि पहाड़-सा दिखता है। उसमें बल की भी कमी नहीं, पर वह जरा-से अकुश के वश में हो जाता है। क्या अकुश हाथी के बराबर होता है? वज्र की चोट से पर्वत गिर पड़ते हैं, क्या वज्र पर्वत के समान है? दीपक के जलने से घोर अन्धकार नष्ट हो जाता है, पर क्या दीपक अन्धकार के बराबर है? जिसमें तेज है, वही बलवान है। शरीर की मुटाई और अवस्था से कुछ नहीं होता है।

दूट सिंह शिशु करि निकर, विचलावै छन माहि ।

तेजवान की प्रकृति यह, तेज हेतु वय नाहि ॥३८॥

28 Even the cub of a lion falls on the elephants, the upper parts of whose trunks are besmeared with mada (fluid) , It is the nature of the high-spirited and not their as that is the cause of their boldness and courage

धन-महिमा

जातिर्यातु रसातल गुणगणस्तस्याप्यधोगच्छता-
च्छीर्णं शैलतटात्पतत्वंभिजन सन्दह्यता वह्निना ।
शौर्यं वैरिणि वज्रमाशु निपतत्त्वर्थोऽस्तु न केवल
येनैकेन विना गुणास्तृणलवप्राया. समस्ता इमे ॥३६॥

यदि जाति पाताल को चली जाय, सारे गुण पाताल से भी नीचे चले जायँ, शील पर्वत से गिरकर नष्ट हो जाय, स्वजन अग्नि में जलकर भस्म हो जायँ और वैरिन शूरता पर शीघ्र ही वज्रपात ही जाय—तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा धन नष्ट न हो, हमें तो केवल धन चाहिये, क्योंकि धन के बिना मनुष्य के सारे ही गुण तिनके की तरह निकम्मे हैं ॥३६॥

कोई अनुभवी पुरुष कहता है,—मनुष्य की जात-पात, उत्तमोत्तम गुण, सुशीलता और शूरवीरता प्रभृति नष्ट हो जायँ, तो जरा भी हर्ज नहीं—उन सबके नष्ट होने से कोई भी हानि नहीं । सब नष्ट हो, पर एकमात्र धन नष्ट न हो, क्योंकि धनवान में यदि ये सब गुण भी हो, तो भी लोग उसकी पूजा करते हैं, और निर्धन में ये सब गुण हो, तो भी लोग उसका आदर नहीं करते । धन बिना सभी गुण निकम्मे हैं । नसार में धन सर्वोपरि गुण है ।

धन से ही गुणों का मोभा है । जिस तरह पदार्थों में सूर्य से प्रकाश आता है, उसी तरह लक्ष्मी से गुण प्रकाशित होते हैं ।

जितके पास धन है, वह नीच-से-नीच कुलोत्पन्न 'क्यों न हो, उसको सभी पूजते हैं—सभी उसका सम्मान करते हैं । निर्धन ने चाहे जैसे उत्तम कुल में जन्म लिया हो, पर उसकी ओर लोग देखते तक नहीं । धनवान ब्रह्महत्यारे की भी लोग पूजा करते हैं । निर्धन चाहे चन्द्रमा के समान उज्ज्वल वश में पैदा हुआ हो, तो भी उसका तिरस्कार ही करते हैं ।

मनुष्य चाहे कृपण हो, नीच कुलोत्पन्न हो, सज्जनों ने चाहे उसके पास जाने और उसकी सेवा आदि करने की मनाही कर दी हो, पर यदि उसके पास धन हो, तो लोग इन सब बातों की परवा न करके भी उसके पास जाते और उसकी सेवा करते हैं ।

लोग, उत्तम कुल में पैदा हुए चतुर और सज्जन निर्धन को त्यागकर, नीच कुल में पैदा हुए महा भूख दुर्जन से भी कल्पवृक्ष की तरह अनुराग करते हैं ।

इस लोक में धन होने से गैर भी अपने हो जाते हैं और निर्धन होने पर अपने नजदीकी नाते-रिश्तेदार भी गैर हो जाते हैं ।

निधन की जगत् में बड़ी दुर्गति है । निधन को स्त्री-पुत्र तक त्याग देते हैं, निर्धन का न कोई मित्र है न नातेदार, निर्धन के सारे ही काम विगड़ जाते हैं—उसे किसी भी काम में सिद्धि नहीं मिलती, उसके उत्तम-से-उत्तम काम करने पर भी उसे यश नहीं मिलता ।

कहा है—

स्वामी द्वेष्टि सुसेवितोऽपिसहसा प्रोञ्जन्ति सद्बान्धवा
राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजाः स्फारीभवन्त्यापद ।
भार्या साधु सुवशजाजपि भजने नो यान्ति मित्राणि च
न्यायारोपितविक्रमाण्यपि धृणां येषा महि र्याद् धनम् ॥

उत्तम सेवा करने पर भी, धन-हीन सेवक का स्वामी आदर नहीं करता, उसके अच्छे-अच्छे बन्धु-बान्धव उसे त्याग देते हैं, उसकी आपदायें बढ़ जाती

है। अच्छे कुल में पैदा हुई भार्या भी उसे प्यार नहीं करती और नीति-मार्ग से पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त हुए मित्र भी उसके पास नहीं जाते।

निर्धनता शरीर-धारियों को परम दुःखदायिनि और उनका कदम-कदम पर अपमान कराने वाली है। निर्धनता की वजह से, निर्धन मनुष्य के नन्धु-वान्धव निर्धन को जीवितावस्था में ही मृतक समझते हैं। जिसके पास बीड़ी नहीं होती, उससे उसके निकट सम्बन्धी भी लजाते हैं और उसमें अपना सम्बन्ध—रिश्ता छिपाते हैं। बहुत क्या, जिसके पास कौड़ी नहीं होती, उसके गाढ़े मित्र भी उसके शत्रु हो जाते हैं।

शरीर-धारियों की निर्धनता, दरिद्रता की मूर्ति और आफतो का घर है। सच तो यह है, 'मरण' का ही दूसरा नाम 'निर्धनता' है।

दरिद्र मनुष्य यदि कुछ देने की इच्छा से भी किसी धनी के घर जाता है, तो धनी और उसके घर वाले मन में यही समझते हैं कि यह कुछ माँगने आया है, इसलिए उससे बैठने को भी नहीं कहते। अतएव निर्धनता को धिक्कार है।

जिस तरह काक-जौ और वन-तिल निकम्मे समझे जाते हैं, उसी तरह धनहीन भी निकम्मा समझा जाता है।

विना दाढ़ का साँप और विना मद का हाथी जिस तरह निकम्मा होता है, उसी तरह विना धन का पुरुष भी निकम्मा होता होता है।

जिसके पुत्र और सुभिक्ष नहीं, उसका घर सूना है, मूर्ख की सब दिशाएँ सूनी हैं और दरिद्र का तो सभी सूना है।

ऐसा कोई काम नहीं, जो धन से सिद्ध न होता हो, धन से स्वर्ग में भी सीढ़ी लग जाती है। निर्गुण धनी गुणी समझा जाता है, नीच धनी उत्तम वशज समझा जाता है। दुश्चरित्र धनी सच्चरित्र समझा जाता है, महाकायर धनी बड़ा भारी शूरवीर समझा जाता है। इसी से कहने वाला कहता है—जाँत-पाँत रसातल को चली जाय, गुण रसातल से भी नीचे चले जायँ, सुशीलता पर्वत से गिरकर चूर-चूर हो जाय, स्वजन अग्नि में भस्म हो जायँ और शूरता पर वज्र गिरे तो हर्ज नहीं, केवल हमारा धन नष्ट न हो, उसके आने की राहें खुली रहे।

सारोश—सत्कार में धन ही सर्वोपरि और दूनान परमेश्वर है। धनहीन मनुष्य प्राणहीन है।

जाति रसातल जाहु, जाहु गुण ताहु के तर ।
परो शील पर शील, अग्नि में जरो सुपरिकर ॥
भूरातन के शीण, वज्र बैरिन को वरसहु ।
एक द्रव्य बहु भाँति; रैन दिन धन ज्यो सरसहु ॥

जिहि विन सब गुण है तृणहि मस, कछु कारंज नहि कर सकहि ।
कञ्चन अधीन सव साज सुख, विन कञ्चन अकवक वकहि ॥३६॥

39 Let (the superiority of) caste go to the devil, let a host of good qualities find even a worse fate, let good manners fall down from a mountain (and meet an unnatural death), let kinsmen be burnt (down) by fire, let a thunderbolt soon fall over (the head of) chivalry, ours are riches alone, without which all these good things are no better than a bit of straw - -

तानीन्द्रियाणि सकलानि, तदेव कर्म
सा बुद्धिरप्रतिहता, वचन तदेव ।
अर्थोष्मणा विरहित पुरुष, स एव
त्वय्य. क्षणैः भवतीती विचित्रमेतत् ॥४०॥

सारी इन्द्रियाँ वे की वे ही है; काम भी सब वैसे ही है, परन्तु एक धन की गरमी विना वही पुरुष और-का-और हो जाता है, निस्सन्देह यह विचित्र बात है ॥४०॥

मनुष्य नहीं बदल जाते, केवल अवस्था बदल जाती है, अवस्था के बदल जाने में ही मनुष्य धीर-का-धीर हो जाता है। धनावस्था में जिस मनुष्य के कर्म, बुद्धि और वचन-शक्ति की लोग भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, निर्धनावस्था होते ही, उमी मनुष्य के उन्ही कर्म, बुद्धि और वचन-शक्ति की लोग घोर निन्दा करने लगते हैं।

धनावस्था में मनुष्य के ताक, कान, नेत्र प्रभृति जो इन्द्रियाँ होती हैं, निर्धनावस्था में भी वे सब ज्यों-की-त्यों, जहाँ-की-वहाँ और जैसी-की-तैसी बनी रहती हैं। धनावस्था में वह जैसी बातें करता है, वैसे ही निर्धनावस्था में भी करता है, धनावस्था में वह जैसे कर करता है, वैसे ही कर्म वह निर्धनावस्था में भी करता है, धनावस्था में वह जैसी अनन भी तेजी दिखाता है, वैसे ही तेजी वह निर्धनावस्था में भी दिखाता है, अर्थात् निर्धनावस्था में उस मनुष्य की वे ही सब शक्तियाँ—बिचार-ताना, वचन-चातुरी और काम करने की शक्ति कम नहीं हो जाती हैं—ज्यों-की-त्यों रहती हैं। पर लोगों को निर्धनावस्था में वही मनुष्य इन सबमें हीन पाता होता है, यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है। बात यह है कि मनुष्य के पाप से धन का निकल जाना वना ही है, जैसा कि शरीर ने प्राण का निकल जाना। प्राणहीन देह को जिस तरह मनुष्य निकम्मी समझते हैं, उन्ही तरह धनहीन मनुष्य को भी निम्ना समझते हैं।

कहा है—

दीर्घत्व देहिना दुःखमस्मान्तर परम् ।

येन स्वरपि मन्थस्ते जीवन्तोऽपि मृता इव ॥

निर्धनता मनुष्य का घोर दुःख और अपमान कराने वाली है। निर्धन के भाई-पन्थु निर्धन को तीव्रतः अवस्था में ही मूर्ख की तरह समझते हैं।

वे उन्ही के कर्म हैं, वही बुद्धि वही ठौर।

धनविहीन नर किन्तु वे होत और ते और ॥४०॥

40 All his senses remain the same, the same are his actions, his unflinching reason as well as his

speech, even the individual is the same. But it is strange that, destitute of the pride of wealth, in a moment he looks like another man.

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः
स पण्डितः स श्रुतवान्गुणजः ।
स एव वक्ता स च दर्शनीयः ।
सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति ॥४१॥

जिसके पास धन है, वही कुलीन, पण्डित, शास्त्रज्ञ, वक्ता और दर्शनीय है। इससे सिद्ध हुआ कि सारे गुण धन में ही हैं ॥४१॥

जिमके पास धन है, वह अकुलीन होने पर भी कुलीन, अपण्डित होने पर भी पण्डित, अशास्त्रज्ञ होने पर भी शास्त्रज्ञ, बोलना न जानने पर भी सुवक्ता और कुख्यात होने पर भी देखने योग्य खूबसूरत है। कहा है—

यस्यार्थास्तिस्य मित्राणि यस्यार्थास्तिस्य वान्धवाः ।
यस्यार्थाः स पुमान् लोके यस्यार्थाः स हि पण्डितः ॥
शूरसूत्रेण मुनिगणैश्च वाग्मीशास्त्राणि शास्त्राणि विदाकरोति ।
अर्थं विना नैव यशसश्च मानं प्राप्नोति मत्वेऽत्र मनुष्यलोके ।

जिमके पास धन है, उसके मित्र हैं, जिसके पास धन है, उसी के बन्धु-
वान्धव हैं, जिमके पास धन है, तमारे में वही पुरुष है, जिसके पास धन है,
वही पण्डित है।

शूरवीर, रूपवान्, सुन्दर, वाचाल, शास्त्र-विद्या और शास्त्र-विद्या जानने
वाला मनुष्य भी, इन लोक में धन विना यश और मान नहीं पाता, अर्थान्
धनहीन में उन गुणों का होना न होने के ही समान है।

और भी कहा है—

पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते ।
वन्द्ये यदवन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥

धनवान यदि पूजा करने-योग्य नहीं होता, तो भी लोग उसकी पूजा करते हैं, धनवान यदि पास जाने लालक भी नहीं होता, तो भी लोग उसके पास जाते हैं, और धनवान यदि प्रणाम करने योग्य नहीं होसा, तो भी लोग उसे प्रणाम करते हैं। यह सब धन की माया है।

भोजन से जिस तरह इन्द्रियो मे सामर्थ्य आती है, उमके बल से ये सब कामो मे समर्थ होती हैं, उसी तरह धन से ससार के सब काम होते हैं। ससार मे पैसा ही हर्ता कर्ता और विधाता—पैसा ही माता, पिता और मित्र है। बहुत क्या, पैसा ही परमात्मा है। लूथर महाशय कहने हैं—

The God of this world is riches, pleasures and pride

इस ससार का खुदा धन, मुख और गुरूर है।

सचमुच, धन मे ही सारे गुण है। धन से ही मनुष्य मनुष्य है, धन बिना मनुष्य मृतक है। धनहीन का मर जाना या वन मे रहना भला, क्योंकि धनहीन का कोई आदर नहीं करता। और तो क्या, सगे माँ-बाप और स्त्री तक धनहीन को नफरत की नजर से देखने है। इसलिए, समझदार लोग जब उद्योग करने पर भी धन को प्राप्त नहीं कर सकते—सब कुछ करके थक जाते है, तब अपमान के भय से वन मे चले जाते हैं।

कहा है—

वर वन व्याघ्रगजेन्द्र सेवित द्रुमालय पक्वफलाम्बुभोजनम् ।

तृणानि शय्या परिधान दत्कल न दन्धुमध्ये धनहीनजीवनम् ।

सिंह-व्याघ्रादि वाले वन मे पेढ के नीचे बसना, पके-पके फल खाना, जल पीना और घास की शय्या पर सोना भला, पर भाई-बन्धुओ के बीच मे निर्धन होकर रहना भला नहीं।

और भी कहा है—

यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगासुवता स्ववीर्यत ।

तस्मिन् विभवहीनो यो वरोत्स पुरुषाधम ॥

जिस देश या जिस स्थान में अपने पराक्रम से अनेक भोग भीगे हों, उरती स्थान में जो वांछितहीन होकर रहना है, वह नीच है।

-धन में ही मनुष्य में मान, वर्ष, विज्ञान, विलास और वृद्धि प्रभृति होते हैं और धन के साथ ही ये सब नष्ट हो जाते हैं। वृद्धि प्रभृति उन्हें वहाँ से? कुटुम्ब के भरण-पोषण की चिन्ता इन सबको नष्ट कर देती है। धन का नाश होने पर निश्चय ही मनुष्य की वृद्धि नष्ट हो जाती है। उसे रात-दिन धी, तेल, नमक, चावल, कपड़े और ईंधन की चिन्ता लगी रहती है। जब वृद्धि ही नष्ट हो गई, तब मनुष्य में रहा ही क्या? वह तो बिना पतवार की नाव हो गई। इसलिए, जीवन का चेड़ा पार करने के लिये, मनुष्य को धन अवश्य ही सपह करना चाहिये। धन के बिना धर्म भी नहीं होता। धर्म और अर्थ आपस में एक दूसरे को पुष्टि करते हैं। अर्थ—धन द्वारा धर्म अर्जित होता है। धन प्राप्त होने पर या इन्द्रियों के तृप्त होने पर जो सुख मिलता है, उसे 'काम' कहते हैं। सुखसेव्य द्रव्य के भोगों में मनुष्य त्रिव-प्रसन्नता की प्राप्ति प्राप्त है, वही काम का फल है। उसके उपयोग में बचिन होने पर मानव-जन्म निष्फल हो जाना है। अर्थ और काम के त्रिवर्ग में परिगणित होने से—धर्म, अर्थ और काम—इन त्रिवर्ग के प्रति समान यत्न करना पड़ता है। मनुष्य को दिन के पहले भाग में धर्माचरण, दूसरे भाग में अर्थ-सङ्ग्रह और तीसरे भाग में कामानुशीलन करना चाहिये। जो यथामय त्रिवर्ग-साधन करते हैं वे धर्मतत्त्व के जानने वाले पण्डित हैं। धन बिना धर्म और काम की प्राप्ति में बाधा पड़ती है, इसलिए धनोन्मात्ता अवश्य ही करना चाहिये और साथ ही बचिन धन की रक्षा करनी चाहिये। धन से स्वयं मुख गोगना चाहिये और उसे सत्पात्रों को देकर पुण्य-तप्य करना चाहिये। धन की गर्मी मनुष्य के तेज को बढ़ाती है और यदि उसका भोग और त्याग हो, तब तो कहना ही क्या है?

*लक्ष्मी कैसे आती है, किन्के पास आती है और लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये मनुष्य को क्या करना चाहिये—ये सब बातें हमने विस्तारपूर्वक, इसी पुस्तक के ८० वें श्लोक के नीचे लिखी हैं।

सोइ पंडित वक्ता गुणी, दर्शन जोग कुलीन ।

जाके ढिग लक्ष्मी अहे, सब गुण तिहि आघीन ॥४१॥

41 That man is nobly born and is wise as well as qualified and is to be considered a good speaker as well as personage fit to be seen, who has wealth. All the good qualities rest in the possession of gold

दीर्मन्त्यान्नुपतिविनश्यति यति सगात्सुतो लालना-

द्विप्रोऽनध्ययनात्कुल कुतनयाच्छील खलोपासनात् ।

ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्च ग्रान्

मैत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्त्यागात्प्रमादाद्धनम् ॥४२॥

दुष्ट मन्त्री से राजा ससारियो की मगति से सन्यासी, लाड से पुत्र, न पढने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, खल की सेवा से शील, मदिरा पीने से लज्जा, देख-भाल न करने से खेनी, विदेश मे रहने से स्नेह, प्रीति न करने से मित्रता, अनीति से सम्पत्ति और अन्धावुन्ध खर्च करने से धन नष्ट हो जाता है ॥४२॥

जो मन्त्री दिन से राजा का भला चाहता है, समय पर राजा को उचित सलाह देता है, राजा के धन को स्वयं नहीं हडपता, रिश्वत नहीं खाता, व्यसन और व्यभिचार से परहेज करता है, प्रजा को सन्तुष्ट करके राजा का धन बढ़ाता है, स्वार्थ-साधन के लिये राजा को कुपथ पर नहीं चलाता, बल्कि राजा कुपथ पर चलता है, तो निर्भय होकर राजा और राज्य की भलाई के लिये राजा को रोकता है, वही मन्त्री अच्छा होता है, उससे राजा का राज नष्ट नहीं होता । किन्तु यदि मन्त्री विपरीत गुणों वाला होता है, अपना उल्लू सीधा

करो के लिये राजा के व्यभिचारादि निन्द्य कर्मों का समर्थन करता है, वह राजा का वैरी होता है। जैसे मन्त्री को कुमन्त्री कहते हैं। कुमन्त्री की कुमन्त्रणा से राजा अवश्य ही नष्ट हो जाता है। कहा है—

• लुब्धम्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री
• नष्टक्रियम्य कुलमर्थपरस्य धर्म ।
विद्याफल व्यसनिनः कृपणस्य सौध्य
राज्य प्रमत्तसचिवस्य नराधिपरय ॥

लोभी का यश, चुगलीखोर की मित्रता, नष्ट-क्रिया वाले का कुल, धनलोलुप का धर्म, कामासक्त का विद्याफल, कृपण का सुख और खराब मन्त्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। राजा और राज्य एक ही बात है। राज्य नष्ट हो, तो राजा नष्ट होगा और राजा नष्ट होगा, तो राज्य नष्ट होगा। शकुनि की मन्त्रणा से दुर्योधन नष्ट हुआ और दुर्योधन के नष्ट होने से कौरवों का राज्य ही नष्ट हो गया। शकटार ने अपने अन्नदाता राजा को खोटी-खोटी सलाह देकर राजा और राज्य का विनाश करा दिया। वह ऊपर में राजा से मीठी-मीठी बातें करता और जो सलाह देता वह राजा के विनाश की, क्योंकि भीतर से वह दुष्ट राजा के वैरी चाणक्य में मिला रहता था।

सन्यासी—ससार-त्यागी वैरागी गृहस्थों की और विशेष कर स्त्रियों की सगति से नष्ट हो जाता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। 'गुलिस्ताँ' में एक कहानी है—“दमस्कम-शहर के निकट एक वन में एक फकीर रहता था। वह पेड़ों के पत्तों खाकर जीवन-निर्वाह करता था। एक रोज वहाँ का बादशाह उसके दर्शन करने गया और उसे बहुत कुछ कह-सुनकर अपने शहर में ले आया। अपने निज के वाग में उसका डेरा करा दिया और चन्द अब्बल दर्जों की खूबसूरत दासियाँ उसकी सेवा में नियुक्त कर दी। चन्द रोज बाद ही वह फकीर उत्तमोत्तम भोजन करने और भाँति भाँति की बढियाँ पोशाकें पहनने तथा कुंवारी स्त्रियों और उनकी सहेलियों की सुहवन का आनन्द लूटने लगा। बहुत लिखना वृथा है वह पूरा अमीर और ऐयाश बन गया। महापुरुषों ने

कहा है कि सुन्दरी युवती की जुल्के विचार-शक्ति के पैरो की बेडियाँ और अक्ल की चिडिया का फन्दा है—यह बात सोलह आठ ठीक हुई ।

“एक दिन बादशाह फिर उस फकीर से मिलने गया । उसने देखा कि फकीर का रङ्ग-रूप ही बदल गया है । वह खूब मोटा-तार्जा हो गया है और शरीर का रङ्ग गुलब-सा हो गया है । वह एक रेशमी मसनद के सहारे लेटा हुआ है और एक परीजाद-सा उसके पीछे खड़ा मोरछल कर रहा है । कुछ बातचीत के बाद बादशाह ने कहा—‘मुझे विद्वान और एकान्तवासी सन्यासी अच्छे लगते हैं ।’ एक अनुभवी और समझदार मन्त्री ने कहा—‘हजूर ! आप विद्वानों को धन दें, जिसमें और लोग भी विद्वान् बनें और सागर-त्यागी सन्यासियों को कुछ भी न दें, जिससे उनकी विरक्ति बनी रहे ।’ बादशाह बुद्धिमान मन्त्री की बात में खुश हुआ और अपने क्रिये पर पछताया ।”

उन अमीरों को, जो साधुओं को बुलाकर मखमली गद्दे-तकियों पर बिठाते हैं, उन्हें उत्तमोत्तम पट्टरम भोजन कराते हैं, मोटरों और बग्गियों में हवा खिनाते हैं, युवतियों को उनकी सेवा में नियुक्त करते हैं—इस कहानी से सबक सीखना चाहिए और वैरागियों को तो इससे खूब ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।—उन्हें खूब खाल करना चाहिए कि इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल हैं । ये सदा मनुष्य को विषयों की ओर खींचकर ले जाने की चेष्टा किया करती हैं । विश्वामित्र जैसे तास्वी, मेनका के रूपजाल में फँसकर, तप-भङ्ग कर बैठे । शङ्कर जैसे योगीश्वर, मोहिनी की रूपच्छटा पर मुग्ध होकर, अपनी अक्ल खो बैठे । और पाराशर, नाव में ही नाविक की कन्या पर लट्टू हो गये । जब ऐसे-ऐसे जितेन्द्रियों के दिल मोहनियों के मोह-पाश में फस गये, तब साधारण साधु-सन्यासी किस बाड़ी के बधुए हैं ? कहा है —

तीव्र तपस में लीन, नहिं कर इन्द्रिय विश्वास ।

विश्वामित्र जु मेनका, कण्ठ लगाइ हुलास ॥

गिरधर कविराय भी कहते हैं —

रहनो सदा एकांत को, पुनि भजनो भगवन्त ।

कथन श्रवण अह्वैत को, गही मतो है सन्त ॥

यही मतो है सन्त, तत्व को चितवन करनो ।

प्रत्येक ब्रह्म अमिन्न, सदा उर अन्तर धरनो ॥

कह गिरधर कविराय, वचन दुर्जन को सहनो ।

तज के जन-समुदाय, देश निजन मे रहनो ॥

बहता पानी निर्मला, पडा गन्ध सो हीम्र ।

त्यो साधू रमता भला, दाग न लागे कोय ॥

दाग न लागे कोय, जगत मे रहे अकेला ।

राग द्वेष पुन प्रेत, न चित को करे विछेदा ॥

कह गिरधर कविराय, शीत उष्णादिक सहता ।

होइ न कहूँ आसक्त, यथा गगा जल बहता ॥

लाड या दुलार से पुत्र निस्सन्देह खराब हो जाता है । अनेक लोग वचपन मे अपने लडके को इतना लाड करते हैं, कि उसकी हृद नहीं । लडके नीचे की सगति मे रहने लगते हैं, तो उन्हे मना नहीं करते । वे जूआ खेलते, सिगरेट-तम्बाकू पीते, वेग्याओ मे जाते हैं, तो भी चुप्पी साध जाते हैं । पीछे वही लडके जब बडे हो जाने हैं, तब माता-पिता का कलेजा जलाते हैं । उस वक्त क्या हो सकता है ? बडे होने पर, वे एक नहीं मुनने । बाजे-बाजे तो अपनी जनक-जननी पर ही हाथ तक उठाने लगाते हैं । विद्वानो ने कहा है—मिट्टी के कच्चे घडे पर जैसे निशान बनाइये, बन जायेंगे, पर पके घडे पर निशान नहीं हो सकते । हरी लकडी को चाहे जितना मोड लीजिये, वह मुड जायगी, सूखने पर वह नहीं मुड सकती । जिसका वचपन मे लाड किया जाता है—सतशिक्षा नहीं दी जाती, वह बडा होने पर गुणवान और शीलवान नहीं होता । इसलिये कहा है —

तालने बहवो दोषा ताडने बहवो गुण ।

तस्मात् पुत्र च शिष्य च ताडयेत् न तु लालयेत् ॥

लाड करने मे बहुत से दोष है, ताडना करने मे बहुत गुण है, इसीलिये

पुत्र और शिष्य को ताड़ना देनी चाहिये, लाड न करना चाहिये । 'गुलिस्ता' में भी कहा है—

बरसरे लौह ओ नविशत वजर ।

जोरे उस्ताद इह, जे मेहरे पिदर ॥

यह बात सोने के अक्षरों में लिखी जाने योग्य है कि माँ-बाप के लाड में शिक्षक की ताड़ना अच्छी है, पर ताड़ना का यह मतलब नहीं, कि लडके डण्डों से पीटे जाय । मारने पीटने से लडके अकसर खराब होते देखे जाते हैं । आँखों में जो काम होता है, वह डण्डे से नहीं होता ।

ब्राह्मण का सबसे पहला काम ब्रह्मचर्य व्रत रखकर विद्या पढना है । जो ब्रह्मण विद्याध्ययन नहीं करता, वह निस्सन्देह नष्ट हो जाता है । पर आजकल अधिकांश ब्राह्मण-मस्तान रोटियाँ पकाने, पानी भरने, दवाजी करने या अन्यान्य सेवा-वृत्ति करके जीवन-निर्वाह करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं । आजकल बहुत से ब्राह्मण अपने मन में इस बात को समझ बैठे हैं कि हम मन्वादिक स्मृतिकारों की आज्ञा पालन करे चाहे न करे, हम वेदों का पठन-पाठन और यज्ञ-हवनादि कर्म करें चाहे न करें, हमें हमारे ब्राह्मण पद में कोई उत्तर नहीं सकता । हम चाहे परले सिरे के अज्ञानी, कुकर्मी, जूआ-चोर और व्यभिचारी ही क्यों न हो—हैं हम ब्राह्मण के ब्राह्मण । पहले वेद के न जानने वाले ब्राह्मण को लोग श्राद्ध तक में निमन्त्रण न देते थे, अपठ ब्राह्मण से कोई कर्मकाण्ड न कराते थे, क्योंकि शास्त्रकारों ने वेद न जानने वाले का फाया हुआ श्राद्ध मृतकवत् कहा है । इसीलिये ब्राह्मण लोग, कम-से-कम अपनी उपजीविका के खयाल से अवश्य ही वेदपाठी होते थे । आजकल अधिकांश द्विवेदी-त्रिवेदियों की सन्तान जमादारी करती, रसोईगीरी करती या बसूला चलाती है । बहुसंख्यक त्रिगुर्वेदियों ने तो माँगना खाना ही अपना काम समझ लिया है । हम यह नहीं कहते कि नभी ब्राह्मण विद्वान नहीं, विद्वान भी होते हैं, पर जिन्हें विद्वान कहना चाहिये, जिन्हें वेद के पूर्ण ज्ञाता कहना चाहिये, ऐसे बड़ी कठिनाता से, खोजने पर मिलते हैं । गुरुओं का अद्यपि पतन होने से शिष्यों

का भी अध पतन हो रहा है। हमने ये पक्षियाँ अपने गुरुओं की निन्दा याँ हँसी करने की गरज से नहीं लिखी हैं। हमारे अन्तरात्मा में वेदना होती है, हमें गुरुओं का अध पतन खटकता है, इसी में लिखी हैं।

प्राचीन समय में ब्राह्मण आदि चांगे वर्ण समझने थे कि जाति गुण और कर्म से है—जन्म से नहीं, इसी से वे गुण-सम्पादन करने की फिर करते थे और धर्मशास्त्र पर चन्ते थे। प्रत्येक वर्ण अपने-अपने कर्म करता था। जब से यह डर मिटा, लोग समझने लगे कि हम चाहे मिस्त्रीगीरी करें अथवा नावर्ची-गीरी करें—रहेगे वही जो है, अर्थात् ब्राह्मण की सन्तान ब्राह्मण, क्षत्रिय की सन्तान क्षत्रिय और वैश्य की सन्तान वैश्य ही कहलायेगी। सत्सार में भय से ही काम होता है। दण्ड-भय में ही जगत में शान्ति है। अगर दण्ड-भय न हो, तो एक मनुष्य दूसरे की चटनी कर डाले।

भुक्राचार्य महाराज लिखते हैं—

न जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव न ।
 न शूद्रो न च वै म्लेच्छो भेदिता गुणकर्मभि ॥
 ब्राह्मणस्तु समुत्पन्ना सर्वे ते किं तु ब्राह्मणा ।
 न वर्णतो न जनफाद् ब्राह्म तेज प्रपद्यते ॥
 ज्ञान-कर्मोपासनाभिर्देवताराधने रतः ।
 शान्तो दान्तो दयालुश्च ब्राह्मणस्य गुण स्मृत ॥
 इज्याध्ययनदानानि कर्माणि तु द्विजन्मनाम् ।
 प्रतिग्रहोऽध्यापनं च याजग ब्राह्मणोऽधिकम् ॥
 सर्वाधिको ब्राह्मणस्तु जायते हि स्वकर्मणा ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और म्लेच्छ—ये सब जन्म में नहीं होते, किन्तु गुण और कर्म से होते हैं।

यो तो मभी जीव ब्रह्मा से ही पैदा हुए हैं। क्या वे सभी ब्राह्मण हो सकते हैं? कभी नहीं। वर्ण और पिता से ब्रह्मतेज की प्राप्ति नहीं हो सकती

जो मनुष्य ज्ञान और कर्म से देवताओं की उपासना-आराधना में लगा रहता है एव शान्त, जितेन्द्रिय और दयालु होता है,—वही ब्राह्मण होता है ।

यज्ञ करना, पढ़ना और दान देना,—ये द्विजातियो यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो के कर्म है । दान लेना यज्ञ कराना और पढ़ाना,—ये तीन कर्म ब्राह्मण के लिये अधिक है ।

ब्राह्मण अपने कर्म के कारण से ही सबसे अधिक माना जाता है ।

अब अगर हम इन सब बातों की विस्तृत आलोचना करे, तो पचासो पृष्ठ इस एक ही विषय से काले हो जायें । इस ग्रंथ में इन बातों को इतना भी लिखना उचित नहीं, और भी विस्तृत रूप से लिखना हो तो और भी अनुचित होगा । पाठक स्वयं ऊपर की महात्मा शुक्राचार्य की कही हुई बातों पर विचार करें । इशारा हमने कर दिया है । कितने ब्राह्मण शान्त, जितेन्द्रिय और दयालु-चित्त आपको नजर आते हैं ? कितने अपने कर्त्तव्य-कर्मों पर आरुढ़ दिखाई देते हैं ? विचार करे कि क्रोध, अजितेन्द्रियता और अशान्तता का ठेका आजकल किसने ले रखा है ? जिन भूदेवों में पहले बड़े-बड़े महीपाल थर-थर बाँपते थे, उनके स्वागत के लिये नगर-द्वार तक जाते थे, उनकी आज की हालत देखकर हमारी काठ की कलम भी रोती है, इसी में हमने ये पंक्तियाँ लिखी हैं । अगर यही दशा और सौ-पचास वर्ष गृही, तो क्या ब्राह्मण—वास्तविक ब्राह्मण—अमेरिका के रेड इण्डियनों की तरह दुष्प्राप्य और दुर्लभ न हो जायेंगे ? और जब गुरु न रहेंगे—उपदेशों का अभाव हो जायेंगा, तब हम शिष्यों की और भी अधोगति न हो जायगी ? हमारा तो यही कहना है—हमारे गुरु योगिराज भर्तृहरि के 'विप्रोऽनध्ययनात् नश्यति'—ब्राह्मण विद्या न पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं—इस महोपदेश पर ध्यान धरे, तभी भारत का सगल होगा । ब्राह्मण जाति ही भारत की उन्नति और अवनति की मूल कारण है ।

कपूत से कुल नष्ट हो जाता है, इस बात को प्रायः सभी जानते हैं, तो भी दस-पाँच पंक्तियाँ लिखने में हर्ज नहीं । कपूत से न माता-पिता को मुख मिलता है, न बधु-वान्धवों का भला होता है । कपूत चोरी, अन्याय, व्यभिचार, पर-स्त्री-हरण, गुण्डागिरी प्रभृति ऐसे-एसे कुकर्म करता है, जिनसे उसे स्वयं

पिटना पड़ता और जेल की हवा खानी पड़ती है। इसमें माता पिता का हृदय जलता और कुल में कालिमा लगती है। सपूत कुल को ऊँचा उठाता है और कपूत कुल को रमातल में पहुँचाता है। कौरव कुल को एक कपूत दुर्योधन ने नष्ट ही कर दिया। कहाँ है—

एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना ।
वह्यते तद्वन सर्वं कुपुत्रेण कुल यथा ॥

आग से जलता हुआ एक ही सूखा वृक्ष सारे वन को नष्ट कर देता है, उसी तरह एक कपूत से कुल नाश हो जाता है।

शेख मादी ने कहा है—

जनाने चारदारः ऐ नर्दं हुशियार ।
अगर वक्त यित्ताहन मार जावेन्द ॥
अजाँ वेहतर के नजदीके खिरवमन्द ।
के फजन्दाने ना हमवार जायेन्द ॥

कपूत जनने की अपेक्षा अगर जननी सर्प जने, तो बुद्धिमान उमकी अच्छा समझता है।

हमारे यहाँ भी कहा है—

चर गर्भस्त्रावो वरमृतुषु नैवाभिगमन
चर जात. प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता ।
वर वन्ध्या भाय्या चरमपि च गर्भेषु वसति-
न चाविद्वान् रूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः ॥

गर्भ गिर जाना भला, ऋतुस्नान के बाद स्त्री के पास न जाना अच्छा, पैदा होते ही मर जाना भला, कन्या पैदा होना भला, स्त्री का वाश रहना भला, गर्भ में रहना ही भला, परन्तु रूप-धन-सम्पन्न मूर्ख-कपूत-का पैदा होना भला नहीं।

दुष्ट की सगति में मुशीलता नष्ट हो जाती है, इसमें मन्देह नहीं। इस

विषय में पहले कई वार लिख आये हैं । एक वार लिखी बात को वारम्बार लिखने से कोई लाभ नहीं । दुश्चरित्र कोई भी हो, चाहे स्वामी हो, चाहे सेवक हो, चाहे मित्र हो, चाहे पडोसी—दुश्चरित्र की सगति से सच्चरित्र भी नष्ट हो जायगा ।

मदिरा-पान करने की चाल प्राचीन काल से ही चली जाती है । शास्त्रों में लिखा है, मदिरा के परिमित रूप से या मात्रा से पीने से बुद्धि फुरती है, श्रेष्ठता, धीरता और चित्त के निश्चय का विस्तार होता है एवं स्वास्थ्य-लाभ और शोक-नाश होता है । वैद्यक-ग्रंथों में लिखा है कि मदिरा से बढ़कर शोकनाशक पदार्थ और है ही नहीं, पर बुद्धिमानों को इसमें सर्वथा दूर ही रहना चाहिये । थोड़ी-थोड़ी पीने से यह बढ़ जाती है और अत्यन्त पीने से बुद्धि का लोप और विनाश होता है । इससे सत्र अनर्थों के मूल—काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है । विकलता, पृथ्वी पर गिरना, मन में आये सो वरुणा प्रभृति जो लक्षण मन्निपात में होते हैं, वही सब मद्य में होते हैं । मनुष्य के हाथ कांपने लगते हैं, कपड़े-लत्तों की मुद्य नहीं रहनी, नगे हो जाने में भी लाज नहीं आती । पश्चिम दिशा में सूर्य के अस्त होते समय तेज हानि और रागता प्रभृति जो दशा सूर्य की होती है, वही दशा शरावी की होती है । क्रोध और निर्लज्जता इनके सबमें बड़े दुर्गुण हैं । माता, पिता, बहन और बेटा तक के सामने शरावी ऐसी बेशरमी करता है, जिसके लिखने में काठ की कलम भी लजाती है । कहा है—

एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्मचर्यं तथैकत ।

एकत सर्वपापानि मद्यपानं तथैकत ॥

एक और चारों वेद, एक ओर ब्रह्मचर्य, एक तरफ सारे पाप और-एक तरफ मद्यपान ।

किसी कवि ने कहा है—

मद्यव्यसनं सो मत्त नरः, करै न निश्चर काम ।

मद्यं पीय यादव गये तृण प्रहरण यमधाम ॥

मद्य पीने से ही यादव-कुल नष्ट हो गया । मद्य पीकर यादवगण इतने निर्लज्ज हो गये थे, कि उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान की भी कानन की ।

विदेश में रहने से स्नेह निश्चय ही घट जाता है। प्रीति में प्रीति बढ़ती है और अप्रीति में प्रीति घटती है। कठोर वचन से कौन मित्र रह सकता है ? कहा है—

तीक्ष्णवाक्यात् मित्रमपि तत्कालं याति शत्रुताम् ।

घक्रोक्तिशल्यमुद्धतं न शक्यमानसगतम् ॥

कठोर वचन से मित्र भी तत्काल शत्रु हो जाता है, क्योंकि कठोर वचन के शल्य को मन से कोई नहीं निकाल सकता। नध्रता और मधुर भाषण से ही ससारी लोग प्रपन्न होते हैं। सभी इनके वश में हो जाते हैं, तब मित्र की तो बात ही क्या ? मित्र का गुण भेद प्रकाशित करना, माँगना, निष्ठुरता करना, क्रोध करना, झूठ बोलना और चित्त का चंचल रखना—ये मित्रता के हूपण हैं। इनके होने से मित्रता नहीं रहनी। इन दुर्गुणों को त्यागकर, मित्र में नष्कपट प्रीति करो, हर बात में अनुराग दिखाओ, मित्रता हरगज न दूटोगे। मीठा बोलने और नम्र व्यवहार करने से वन में भी श्रीरामचन्द्रजी के लाखों-करोड़ों बानर और रीछ मित्र हो गये, तब मनुष्य का तो कहना ही क्या ?

अनीति से ऐश्वर्य का निश्चय ही नाश हो जाता है। जिन्होंने अनीति की, उनका धन-वैभव नष्ट ही हुआ। दुर्पोषण की अनीतियों से कौरव-कुल की श्री नष्ट हो गई। वाली ने छोटे भाई की स्त्री को अपनी स्त्री बनाने की अनीति की। रावण ने, बल के मद में अन्धे होकर, देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार किये, जगज्जननी मीता को काम के वश में होकर चुरा ले गया, भगवद्भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट दिए और गरीब का धन हरण किया—नतीजा यह हुआ, कि वाली और रावण दोनों का धनैश्वर्य नष्ट हुआ। मुगल सम्राट औरंगजेब ने पूज्यपाद पिता शाहजहाँ को कैद किया, भाइयों की बड़ी दुर्गति से कत्ल कराया, हिन्दुओं का धर्म-नाश करके जवदंस्ती मुसलमान बनाया और जजिया वगैर टैक्स लगाकर अनेकानेक अन्याय और अत्याचार किए। परिणाम यह हुआ कि मुगलिया सल्तनत को नीव हिल गई। उसके बाद जो दो-चार बादशाह हुए, वे नाम मात्र के ही बादशाह हुए। 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा' कहलाने वाले खानदान की श्री समूल नष्ट हो गई। आज उम खानदान

के अनेक लोग पराधीन होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। मुनते हैं, कोई-कोई मजदूरी तक करके पेट पाल रहे हैं। अनीति से भगवान का चिढ़ है। गास्वामी तुलसीदास जी ने कहा है—

निडर अनय कर अनकुशल, बीस बाहु सस होय ।

निशरू होकर अनीति करने वाला यदि बीस भुजा वाले रावण के समान ही क्यों न हो, उसकी कुशल नहीं।

धन को मजझ-बझकर खर्च करना चाहिए। जो बिना समझे अन्धाधुन्ध खर्च करते हैं, वे एक दिन अवश्य ही कगाल हो जाते हैं। हिमालय के समान धन भी लगातार खर्च करने से एरु-न-एक दिन चुक हो जाता है। जिस कुएँ में पानी का सोता न हो, उसमें अगर कोई जल निकाले ही जाय, तो एक दिन वह रीता हो जायगा। जिसके अस्मी की आमदनी और चौरामी का खर्च होता है, उसका एरु-न-एक दिन दिवाला अवश्य ही निकल जाता है। कहा है—

क्षिप्रमायमनालोच्य व्ययम न स्ववाञ्छया ।

परिक्षीयत् एवासी धनी वैश्रवणोपमः ॥

अतिदानेन दारिद्र्य तिरस्कारोऽतिलोमतः ।

अत्याग्रहाभ्रररयैव सौख्य सजायते खलु ॥

शीघ्र ही आमदनी को न देखकर, अपनी इच्छानुसार खर्च करने से कुवेर के समान धनवान भी दरिद्र हो जाता है।

अत्यन्त दान में दरिद्रता, अत्यन्त लोभ से तिरस्कार और अत्यन्त आग्रह से मनुष्य की निश्चय ही मूर्खता होती है।

कुत्सित मन्त्री भूप, सन्त बिनसत कुसङ्ग ते ।

लाड लडाये पूत, गीत कन्या कुढङ्ग ते ॥

बिन विद्या ते विप्र, शील खल सङ्ग लिये ते ।

होत प्रीति को नाश, बास परदेश किये ते ॥

बनिता विनता मदहास सो, खेती विन देखे हगन ।

सुख जात अनय अनुराग ते, अति प्रमाद ते जात धन ॥४२॥

42 A king is ruined by bad counsel, a celibate by (bad) company, a son by (too much) fondling a Brahman by absence of study, a family by (the birth of) a bad daughter (one's) character by the society of proscigate persons, modesty by wine, agriculture by want of care, love by living abroad, friendship by arrogant behaviour, prosperity by unfair dealing and wealth by (too much) expense and lavishness

★

दान भोगो राशस्त्रिस्त्वो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥४३॥

दान, भोग, और नाश—धन को यही तीन गति हैं । जिसने न दिया और न भोगा, उसके धन की तीसरी गति होती है ॥४३॥

जो अपने कमाये हुए धन को न आप भोगना है और न किसी को देता है, उसका धन नष्ट हो जाता है । या तो उसे चोर ले जाते हैं या राजा छीन लेता है । 'गुलिस्त्रा' में लिखा है—“धन द्वारा दीन दुखियों की सहायता करने से आफन टलती है । जो दुखियों को धन नहीं देते, उनका धन अत्याचारी जवर्दस्ती छीन लेते हैं । मनुष्य को चाहिये कि अच्छे दिनों में धन-माल को दुखियों के दुख दूर करने में लगाये, जिसमें इस लोक और परलोक में भला हो । जो न स्वयं भोगने और न दूसरों को देते हैं, उनका धन नष्ट हो जाता है और दूसरे लोग उन कजूरों के धन को झड़ी वेदवी से खर्च करते हैं । मैंने एक बुद्धिमान से पूछा—‘कौन-भायवान और कौन अभागा है ?’ उसने

कहा—जिसने खाया और भोगा वह भाग्यवान है, किन्तु जिसने भोगा नहीं, लेकिन छोड़कर मर गया, वह भाग्यहीन या अभागा है ।”

कहा है—

न देवाय न विप्राय न बन्धुभ्यो न चा मने ।

कृपणस्त धनं याति वह्निनस्करपार्थिवैः ॥

धनेन किं तो न ददाति नाश्नुते बलेन किं यश्च रिपून्न वाधते ।

श्रुतेन किं यो न च धर्मं चाचरेत् किनात्मना यो न जितेन्द्रितो भवेत् ॥

कजूम अपने धन को न देवता के काम में खर्च करता है, न ब्राह्मण को देता है, न भाई-बन्धुओं को देता है और न अपने काम में लाता है । कजूस का धन या तो आग में जल जाता है, या चोर ले जाते हैं, अथवा राजा छीन लेता है ।

उस धन से क्या, जो न दान किया गया, न भोगा गया ? उस बल से क्या, जिससे शत्रु न दबाया गया ? शास्त्र सुनने से क्या, यदि उसका आचरण न किया गया ? उस आत्मा से क्या, जो जितेन्द्रिय न हुआ ?

वृन्द ने कहा है—

खाय न खर्चे तुम धन, चोर सब ले जाय ।

पीछे ज्यो मधु मच्छिरू, हाथ मले पछताय ॥

गिरधर कविराय ने भी कहा—

खातो जाय जो खाय रे, दितो जाय सो देह ।

इन दोनों से जो भर्च, सो तुम जानो खेह ॥

सो तुम जानो खेह, सिके पुनि काम न आवे ।

सर्व शोक को बीज, पुन. पुनि तुझे रुलावे ॥

कह गिरधर कविराय, चरण त्रै धन के गायो ।

दान भोग बिन नाश होत, जो दितो न खायो ॥

दान भोग अरु नाश, तीन होत गति द्रव्य को ।

नाहिन द्वै को वास, तहाँ तीसरी बसत है ॥४३॥

43 There are three ends to riches i. e, giving away in charity, enjoyment (of pleasures) and destruction The wealth of a man who neither spends it on charity nor on his enjoyments has only the third course (i e, it is destroyed)

मणि षाणोल्नीढ समरविजयी ,हेतिनिहतो
मदक्षीणी नाग शरदि मरित श्यानमुलिना ।
कलाणेपश्चन्द्र सुरतमृदिता बालललना
तनिम्ना षोभते गलितविभवाश्चार्थिषु नृपा ॥४४॥

मान पर खरादी हुई मणि, हथियारो से घायल विजयी योद्धा, मदक्षीण हाथी, शरद ऋतु की सूखे किनारो और अल्प-जलवाली नदी, कनाहीन दूज का चन्द्रमा, सुरत के मदन-चुम्बन आदि से यकी हुई नवयुवती और अपना सारा ही धन दान करके दरिद्र हुए सज्जन पुरुष—ये सब अपनी हानि या दुर्बलता से ही शोमा पाते हैं ॥४४॥

हीरा प्रभृति रत्न मान पर रख कर बिसे जाते हैं, तो पहने से अधिक सुन्दर हो जाते हैं, उनका कुछ अग क्षय होने से उन ती खूबसूरती और भी बढ़ जाती है । हथियारो से सजा हुआ विजयी योद्धा अच्छा जान पड़ता है, पर जिम विजयी, के शरीर में शस्त्रो के घाव हो रहे हो, उसकी सुन्दरता और भी बढ़ जाती है । शरद ऋतु में नदी के किनारो से जल हटकर बीच में रह जाता है, वह जल यद्यपि थोडा होता है, पर बड़ा ही साफ होता है । उस समय जल के घटने से वह सूखे किनारो वाली और थोडे जल वाली नदी बड़ी सुन्दर मालूम होती है । चन्द्रमा ऐसे ही मनोहर है, पर जब द्वितीया को वह घटी हुई कलाओ से धीगावस्था में उदय होता है, तब उसका सौन्दर्य और भी बढ़ जाता है । नवयुवती पोडशी वाला स्त्री ऐसे ही सुन्दर होती है, पर

आलिङ्गन-चुम्बन आदि से जब उसका बल कुछ क्षीण हो जाता है, तब वह और भी अधिक सुन्दरी जान पड़ती है । इसी तरह दानी पुरुष, जब अपना सारा ही माल-खजाना याचको को लुटाकर, दरिद्र हो जाते हैं, तब उनकी शोभा बहुत ही बढ जाती है । तात्पर्य यह है कि मणि और योद्धा प्रभृति की शोभा क्षीणता से उल्टी बढ जाती है । विशेष करके वह दानी, जो अपने दान के कारण दरिद्र हो जाता है, मव से अधिक शोभायमान लगता है । उसकी जितनी ही प्रशमा की जाय थोड़ी है । महाराज हरिश्चन्द्र और राजा वलि ने अपना सर्वस्व दान करके जो शोभा और अक्षय कीर्ति सम्पादन की है, वह प्रलयकाल तक स्थिर रहेगी ।

छोटी हू नोकी लागे, मणि खरपाण चढीसु ।
 वीर अग कटि शस्त्र सो, शोभा सरस बढीसु ॥
 शोभा सरस बढीसु अऊ गज मदकर छीनहि ।
 द्वैज कला शशि सोह गरदि सरिता जीमि हीनहि ॥

सुरत दलमली नार, लहत सुन्दरता मोटी ।
 अर्थिन का धन देत, घटी सो नाहिन छोटी ॥८४॥

44 The following look even more beautiful in their loss—a precious stone after being polished on a grinding-stone, a victorious warrior after being wounded in a battle, an elephant after having exhausted its MADA (restiveness), a stream after its sandbanks have been left dry in autumn, a new moon (after she had lost all her brightness), a young woman after she has been exhausted by cohabitation and a king after he has spent all his treasure in charity to mendicants.

परिक्षीण कश्चित्स्पृहयति यवाना प्रसृतये
स पञ्चात्सपूर्णं कलयति धरित्री नृणममाम् ।
अतश्चानैकान्त्याद्गुरुलघुतयार्थेषु धनिना-
मवस्था वस्तूनि प्रथयति च सफोचयति च ॥४५॥

जब मनुष्य दरिद्री होता है तब तो एक प्रसे जा की भूसी की इच्छा करता है, पर वही मनुष्य जब धनवान हो जाता है, तब सारी पृथ्वी को तिनके के समान समझने लगता है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य को विशेष अवस्थायें ही पदार्थ में अपनी लघुता या गुस्ता के कारण भिन्नता पैदा करती हैं, कभी उन्ही वस्तुओं को फेंलाती और कभी सिकोडती है, अर्थात् धनावस्था और दरिद्रावस्था ही मनुष्य को बड़ा और छोटा बनाती है ॥४५॥

सारांश यह है कि पदार्थ का कोई मूल्य नहीं, अवस्था ही उसे बड़ा बना देती है और अवस्था ही उसे छोटा बना देती है। जो आज छोटा है, वही धनैश्वर्य से कल बड़ा हो जाता है और जो आज बड़ा है, वही दरिद्रावस्था होने से कल छोटा हो जाता है।

जब मनुष्य निर्धन होता है—दीनावस्था होती है, तब वह दो-चार पैसे या पेट भर रोटी को ही बहुत समझता है, सबसे नम्र व्यवहार करता है, अपने को सबसे छोटा समझता है, किन्तु जब वही मनुष्य धनवान हो जाता है, तब वह ससार को अपने सामने तुच्छ समझता है, जगत को अपने से नीचा और अपने को सबसे ऊँचा समझता है। मनुष्य से यह सब कौन कराता है? चञ्चल, अवस्थायै-गरीबी और अमीरी। गरीबी उसे नम्र और सन्तोषी बनाती है, और अमीरी उसे अभिमानी और असन्तोषी बना देती है। सारांश यह, कि अवस्था ही मनुष्य को छोटा और बड़ा करती है, मनुष्य तो वही का वही रहता है।

होत वहै धनहीन, ता अजलि जौ माँगत ।
धन पाये वौराय, ताहि महि तृणसम लागत ॥
दशा यही द्वै चपल, नरहि लघु दीर्घ बनाव ।
करहि नीच को ऊँच, ऊँच को नीच जनावै ॥

जग यह विलौकि मज्जन पुरुष, सदा रहै समता धरे ।
ते पूर्ण रहै अम्भोधि जनु, प्रेम ईश वस मे करे ॥४५॥

45 A man overtaken by poverty wishes for a small quantity, but afterwards, when he has got wealth, he reckons the whole world as a straw. Therefore, it is the particular conditions of a man a variety in his objects of life, now expanding and then contracting the same things

राजन्दुःक्षसि यदि क्षितिर्वेनुमेना
तेनाच्च वत्समिव लोकममु पुपाण ।
तस्मिञ्च सम्यगनिश परिपोष्यमाणे
नानाफलै फलति कल्पलतेव भूमि ॥४६॥

हे राजा । यदि तुम पृथ्वी-रूपी गाय को दुहना चाहते हो, तो प्रजा-रूपी बछड़े का पालन-पोषण करो । यदि तुम प्रजा-रूपी बछड़े का अच्छी तरह पोषण करोगे, तो पृथ्वी, स्वर्गीय कल्पलता की तरह आपको नाना प्रकार के फल देगी ॥४६॥

जो राजा खूब अच्छी तरह प्रजा का पालन करता है, उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं । राजा के धन-वैभव की वृद्धि प्रजा से ही होती है । अगर राजा

अत्याचारी या अन्यायी होता है—प्रजा के पालन-पोषण की धिक्क नहीं रहता, तो उस राजा की प्रजा निश्चय ही नष्ट हो जाती है। प्रजा के नष्ट होने या दरिद्र होने से राजा भी नष्ट हो जाता है। उसके भाण्डार धन-धान्य शून्य पड़े रहते हैं और खजानो में चूहे दण्ड पेलते हैं। जो राजा अपनी समृद्धि की वृद्धि करना चाहे, वे प्रजा पालन में दत्तचित्त हो और प्रजा पालन को ही अपना कर्तव्य समझें। 'शुक्रनीति' में लिखा है—

सदानुरक्तप्रकृति प्रजापालनतत्पर ।

विनीतात्मा हि नृपतिर्भूयसीं श्रियमश्नुते ॥

जो राजा प्रजा से अनुराग रखता है, प्रजा-पालन में तत्पर रहना है और विनीत होता है, वह राजा लक्ष्मी को खूब भोगता है।

राजा प्रजा का स्वामी नहीं—सेवक है। प्रजा ने ही अपनी भलाई के लिए उसे राजा बना रखा है, पर राज्य की लगाम हाथ में आते ही राजा लोग इस बात को भूल जाते हैं। वे अपने तई स्वामी और प्रजा को अपना सेवक समझकर, उसका सर्वस्व हरण करने और आनन्द मनाने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझने हैं। राजा का काम पिता की तरह प्रजा को पालना और उसकी समृद्धि बढ़ाना है। रघुवंश में महाकवि कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के सम्बन्ध में जो लिखा है, उसे पढ़कर मन में अनेक तरह की तरंगें उठनी हैं।

अहा ! वह समय कैसा होगा, जिस समय वैसे राजा इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाते होंगे। लोजिये, दो श्लोक आप भी पढ़िये और अब का और तब का मिलान कीजिये—

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् ।

सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमावत्ते हि रस रविः ॥

प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि ।

स पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतव ॥

महाराजा दिलीप धन जमा करने के लिए कर न लेते थे। जो धन धन लेते थे, उसे वे अपने काम में न लाते थे, पर उसे प्रजा की भलाई में खर्च कर देते थे।

इस काम में वे अपने पूर्वपुरुष सूर्य का अनुकरण करते थे । सूर्य जिस तरह पृथ्वी में रस लेता है, पर उसे वृष्टि के रूप में, हजारगुणा करके, वापिस दे देता है, उसी तरह वे भी करते थे ।

वे प्रजा के पिताओं का काम करते थे । जन्म से ही शिक्षा का भार अपने हाथ में रखते थे । विपद् से रक्षा करने का कर्तव्य भी उन्हीं का था, और वे ही पालन-पोषण करते थे । अमल में वे ही प्रजा के पिता थे । पिता केवल जन्मदाता थे, इतनी ही विशेषता थी ।

कहिये पाठक ! ऐसे राजा आपकी नजरो में कहीं-कहीं और कितने हैं ? कितने राजा आजकल एकगुणा लेकर सहस्रगुणा प्रदान करते हैं ? कितने राजा पिता की तरह प्रजा-रूपी पुत्र का पालन-पोषण और फिक्र करते हैं ? सब कहने में भय नहीं, गमाचार-पत्रों में जो पढ़ने और कानों से सुनते हैं, अगर वह सब हो तो, यही कहना पड़ता है, कि हमारे भाइयों से विदेशी अंगरेज लाखों दर्ज भले हैं, औरों की अपेक्षा वे अपनी प्रजा का पालन अच्छा ही करते हैं । प्रजा में जो नेता हैं, उसे यदि सम्पूर्ण रूप से लौटा नहीं देते, तो भी बहुत कुछ हमारी ही भलाइयों में नगा देते हैं । जितनी फिक्र प्रजा की वे रखते हैं, उतनी हमारे भाई-राजे नहीं रखते । जितनी जल्दी दीन-दुखियों की पुकार वे सुनते हैं, उतनी हमारे भाई-राजे नहीं सुनते । देशी राज्यों की प्रजा जब अत्याचारियों से पीड़ित होती है, वारम्बार पुकारती है, तो अजियो-पर-अजिया देती है, पर हमारे भाई-राजों के कानों पर जूँ नहीं रेंगती । इस राज्य में आप उन वाग्मय से—जिनके मुकाबले में नारे राजा भी कोई चीज नहीं पुकार कीजिये, पौरन मुनार् हागी—धीब्र रक्षा होगी । ये बातें हमने सुनकर नहीं जिजी है, यन् स्वयं देख-पर निखी है । इसकी सत्यता में राई के दाने के बराबर भी मिथा नहीं यह सूत्री मुगामद नहीं, सच्ची तारीफ है । हमने तो कानी उध्र म जा कुछ देखा, मुना, गमजा और विचार किया है, उसका निचोड यही है, कि लाख-लाख दोष और धृष्टियाँ होने पर भी, हमारे अंगरेज शासक हमने यहाँ अच्छे र जो सुख-स्वाधीनता हम इस राज्य में भोग रहे हैं, वह हमारे अपने राज्य में भी—जब तक हम लोगों की बुद्धि आजकल

की-सी ही रहे—हमें नहीं मिल सकती । किसी से असन्तुष्ट होकर उसके अवगुणों का ही बखान करना, गुणों का नाम न लेना—सज्जनता नहीं । मुनते हैं, देखा नहीं, कोई-कोई देशी नरेश अपनी प्रजा के पालन में अच्छा ध्यान देते हैं, पर वैसे दो-चारों से क्या हो सकता है ?

धेनु-धरा कौ चहत पय, प्रजा वत्स करि मान ।
याकौ परिपोषण किये, कल्पवृक्ष सम जान ॥४६॥

46 O king, if thou wouldst milk this cow of thy kingdom, it behoves thee now to nourish thy subjects who are like (that cow's) calf If thou wilt take proper care of them unceasingly, thy land will bear thee various (kinds of) fruits like the heavenly creeper,

सत्याऽनृता च परुषाः प्रियावादिनी च
हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या ।
नित्यव्यया प्रचरन् नित्यधनाग्रमा च
वेश्यागनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥४७॥

राजनीति वेश्या की तरह अनेक रूपिणी होती है । कही यह सत्यवादिनी और कही असत्यवादिनी, कही कटुभाषिणी और कही प्रियभाषिणी, कही हिंसा करने वाली और कही दयालु, कही लोभी और कही उदार, कही अपव्यय करने वाली और कही धन सञ्चय करने वाली होती है ॥४७॥

राजा सदा एक नीति पर नहीं चलते । उनकी नीति वेश्या की तरह अनेक रूप धारण करने वाली होती है । कही राजा सत्य बोलता है, तो कही मिथ्या बोलता है, कही कठोर भाषण करता है; तो कहीं मधुर भाषण करता है, कही

निष्ठुरना करता है, तो कही दयालुता दिखाता है, कही लोभी का-सा व्यवहार करता है, तो कही उदारता दिखाता है, कही बिना विचारे अन्धाधुन्ध खर्च करता है, तो कही सग्रह करता है ।

राजाओं का काम एक नीति से चल भी नहीं सकता । कूटनीति बिना राज्य का चलना कठिन है और कूटनीति में केवल सत्य, दया, उदारता प्रभृति सद्गुणों से काम नहीं चल सकता, मौके-मौके पर रग बदलना ही कूटनीति है । राजा अगर सदा दयालु-स्वभाव रहे, तो उसे कोई न गिने । जब कोई उसका भय ही न माने, तो वह किस तरह प्रजा की रक्षा करे, किस तरह दुष्टों का दलन करे और किस तरह शत्रुओं को परास्त करे ? राजा के अति दयालु होने में भी बड़ी भारी हानि है । नीति में कहा—“अति दयालु राजा, सर्वभक्षी ब्राह्मण, निर्लज्ज स्त्री, दुष्टमति सहायक, प्रतिकूल सेवक, अगावधान अधिकारी और काम न जानने वाला पुरुष त्यागने योग्य है ।” बिना उपद्रव विधे कोई बड़े-बड़े को नहीं मानता । देखिये, मनुष्य सर्पों को पूजते हैं, पर सर्प को खा जाने वाले गरुड को नहीं पूजते, क्योंकि सर्प उपद्रवी है और गरुड उपद्रवी नहीं । ‘गुलिस्तान’ में भी लिखा है—“तीन चीजें तीन चीजों के बिना कायम नहीं रहती—दौलत बिना सौदागरी के, इल्म बिना वहस के और बादशाहत बिना दशहत के ।” बहुत लिखने में क्या, जो राजा वेश्या की तरह अनेक रूप बदलते हैं, वेश्यारूपिणी नीति को बर्तते हैं, उनका ही राज्य रहता है और बढ़ता है । अंगरेज भी इस तरह की नीति पर चलते हैं, वही सत्य बोलते हैं और कही मिथ्या, कही प्रतिज्ञा-पालन करते हैं और कही प्रतिज्ञा-भंग । हमारे परम योगेश्वर भगवान् कृष्ण प्रथम श्रेणी के कूटनीतिज्ञ थे । नीति में लिखा है—

न रामसदृशो राजा पृथिव्यां नीतिमानभूत् ।

न कूटनीतितत्त्वज्ञ श्रीकृष्णसदृशो नृप ॥

इस पृथ्वी पर श्रीरामचन्द्र के समान नीतिमान और श्रीकृष्ण के समान कूटनीतिज्ञ राजा दूसरे नहीं हुए । श्रीरामचन्द्रजी ने अपनी नीति के बल से वानरों

को अपने वश में कर लिया और श्रीकृष्ण ने अपनी ही वहिन सुभद्रा, छल से अर्जुन को व्याह दी ।

साँचो है सब भाँति, सदा सब वातनि झूठी ।

कवहुँ रोस सो भरी, कवहुँ प्रिय बन अचूठी ॥

हिंसा को डर नाहि, दयाहू प्रगट दिखावत ।

धन लेवे की वान, खर्चहू धन को भावत ॥

राखत जु भीर बहु नरन की, सदा सँवारत रहत गृह ।

इह भाँति रूप नाना रचति, गनिकासम नृपनीति यह ॥४७॥

47 The policy of a king like that of a prostitute is manifold. It is truthful as well as false, heartless as well as sweet-tongued, destructive as well as merciful, avaricious as well as charitable and ever prodigal as well as ever economical.

★

विद्या कीर्त्ति पालन ब्राह्मणाना

दान भोगो मित्रसरक्षण च ।

येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता

कोऽर्थस्तेषा पार्थिवोपाश्रयेण ॥४८॥

जिन पुरुषों में विद्या, कीर्त्ति ब्राह्मणों का पालन दान, भोग और मित्रों की रक्षा—ये छह गुण नहीं हुए, उनकी राज-सेवा वृथा है ॥४७॥

तात्पर्य यह है, जिनका हुकम चलता हो, जिनकी नेकनामी हो, जिनके द्वारा ब्राह्मणों का पालन होता हो, जो सत्पात्रों को धन दान करते हो, स्वयं सुख भोगते हो और अपने बन्धु-बान्धवों की रक्षा करते हो—उनका ही राजा की सेवा करना सफल है—जिनमें ये गुण न हो, उनकी राज-सेवा निरर्थक है ।

विद्या यश द्विज पालना, दान भोग सन्मान ।
नृप-सेवा इन छह बिना, निष्फल जान सुजान ॥

48 What is the use of those that have influence at a king's court if they do not possess these six qualities—knowledge, fame procuring livelihood for Brahmans, charity, enjoyment of pleasures and protection of friends

यद्वात्ता निजभालपद्लिखित स्तोक महद्वा धनम् ।
तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरा मेरी ततो नाधिकम् ।
तद्भीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्ति वृथा मा कृथा
वृषे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्य जलम् ॥४६॥

थोडा या बहुत—जितना धन विग्राता ने तुम्हारे भाग्य मे लिख दिया है, उतना तुम्हे निश्चय ही मरुस्थल मे भी मिल जायगा; उससे ज्यादा तुमको सुमेरु पर भी नही मिल सकता; इसलिए सन्तोष करो, धनियो के सामने वृथा दीनता से याचना न करो, क्योकि देखो, घडा समुद्र और कुएँ से समान जल ही ग्रहण करता है ॥४६॥

इसका खुलासा यह है कि जितना धन भाग्य मे लिखा है, उतना हर वही मिल जाता है । भाग्य मे लिखे से अधिक धन, सोने के सुमेरु पर्वत पर भी नही मिलता । घडे को चाहे समुद्र मे डालिए, चाहे कुएँ मे डालिए, दोनो जगहो से वह समान जल ही ग्रहण करता है, अर्थात् जितना जल उसमे समा सकता है, उतना ही उसमे आता है—कुएँ मे से कम नही आता और समुद्र मे से अधिक नही आ जाता ।

मनुष्य को इस बात को समझकर सदा सन्तोष करना चाहिये । धनियो की खुशामद और दीनता करके अपना मान न गंवाना चाहिये । भाग्य मे जो

नहीं है, उसे लाख-लाख खुशामद और दीनता करने से भी कोई न देगा । शास्त्र में लिखा है—

आयु कर्म च वित्त च विद्यानिधनमेव च ।

पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥

आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु—ये पांचो प्राणी के भाग्य में उसी समय लिख दिये जाते हैं, जबकि वह गर्भाशय के भीतर ही होता है । जितना विधाता लिख देना है, उतना अवश्य मिलता है, और जो नहीं लिखता वह कैसे मिल सकता है ? इसलिये भटकना और दीनता करके मान खोना बृथा है ।

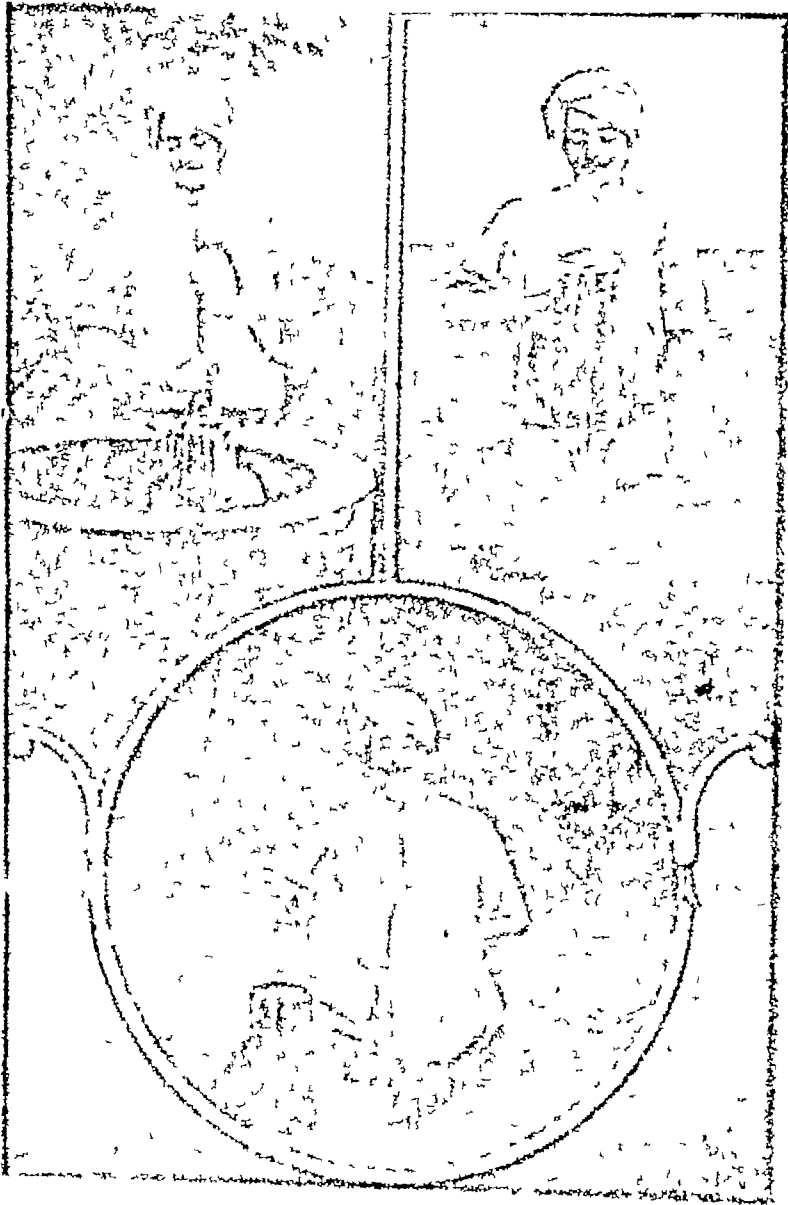
‘पञ्चतन्त्र’ में लिखा है—

न हि भवति यत्र भाव्य भवति च भाव्य विनापि यत्नेन ।

करतलगतमपि नश्यति यम्य तु भवितव्यता नास्ति ॥

जो होनहार नहीं है, वह नहीं होता और जो होनहार है, वह बिना उपाय किये ही हो जाता है । जो हमारे भाग्य में नहीं है, वह हाथ में आकर भी नष्ट हो जाता है ।

मनुष्य ने जितना पूर्वजन्म में बोया है, उतना वह अवश्य ही काटेगा । साग मसार प्रारब्ध और पुरुषार्थ में ही विद्यमान है । पूर्वजन्म के कर्म को प्रारब्ध और इस जन्म के कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं । एक ही कर्म के दो नाम हैं । फलो की प्राप्ति का हेतु प्रत्यक्ष नहीं दीखता । फलो की प्राप्ति पूर्वजन्म के कर्मानुसार ही होती है । देखते हैं, कोई-कोई बिना जरा-मा भी उद्योग और परिश्रम किये अतुल सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है और कोई दिन-रात घोर परिश्रम करने पर भी पेट-भर अन्न नहीं खाता । किये हुए कर्म का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है । जिस तरह बछड़ा अपनी माँ को हजारों गाय में से पहचान-लेता है, उसी तरह पूर्वजन्म का कर्म अपने कर्त्ता को फौरन पहचान लेता है । किया हुआ कर्म सोते के साथ सोता है, चलते के साथ चलता है । बहुत क्या, पूर्व कृत कर्म आत्मा के साथ रहता है । छाया और रूप का आपस में जो सम्बन्ध है कर्त्ता और कर्म का भी वही सम्बन्ध है ।

भारिश यही है, कि जितना दिया है, उतना इस जन्म में अवश्य मिलेगा; उससे अधिक कही और कभी भी न मिलेगा । 'गुलिस्ता' में लिखा है— "मसार मे दो वतें असम्भव है—(१) भाग्य मे जितना लिखा है, उसमे अधिक खाना, और (२) नियत समय मे पहले मरना ।" जिनका भाग्य मे लिखा है, उतना हर जगह, बिना उद्याग और परिश्रम के भी, मिल जायगा । जो भाग्य मे नहीं लिखा है, वह कुवेर की खुशामद और चाकरी से भी नहीं मिलेगा । जब तक मृत्यु का समय नहीं आया है, मनुष्य सिंह के मुँह मे जाकर भी बच जायगा और मृत्यु-समय आ जाने पर, वह कही भी और किसी भी उपाय से न बचेगा ।

मित्रो ! इन बातों को समझो और इन पर विश्वास करके बेफिक्र रहो । वृथा मारे मारे न फिरो । अपनी प्रतिष्ठा और मान को न खोओ । कहा है—

अवेतिश्वरद्वारमदृष्टविरहव्यथम् ।

अनुक्तलकीवचन धन्य कस्यापि जीवनम् ॥

जिम्ने धनवान का द्वार न सेया, विह की पीर न सही और नामर्दी का वात न कही—उमका जीवन, धन्य है । ऐसा कौन है ?

भाल लिखौ जू विरचि वह, घटै बढै कछु नाहि ।

मुरधर कचन मेरु-सम, जान लेहु मनमाहि ॥४६॥

49, Whatever wealth, great or small, the god Brahma has ordained to be the lot of a man, is got by him without fail even in a desert, On the golden Meru mountain, he cannot get any more Then, be contented and do not show a suppliant attitude towards rich people uselessly See, a pitcher takes in an equal quantity of water in a well as well as in the ocean.

त्वमेव चातकाधारोऽसीति केषा न गोचर ।

किमम्भोदवरास्माक कार्पण्योक्ति प्रतीक्ष्यते ॥५०॥

हे श्रेष्ठ मेघ ! तुम्ही हम पपीहो के एक मात्र आधार हो, इस बात को कौन नहीं जानता ? हमारे दीन वचनो की प्रतीक्षा क्यों करते हो ? ॥५०॥

चातक कहता है—'हे मेघ ! समार मे नद-नदी और सरोवर आदि अनेक जलाशय हैं, पर हम प्यासे ही क्यों न मर जायें, तुम्हारे सिवा हम किसी का जल नहीं पीते । तुम्हारे जल के सिवा गंगा, यमुना, सरस्वती और सिन्धु प्रभृति हमारे लिये घूल है । हम लोगों को तुम्हारा ही आश्रय है । इस दशा मे तुम्हें उचित नहीं है, कि तुम हमसे बार-बार दीनता कराओ ।"

सज्जनो को अपने आश्रितो की दीनता की, प्रतीक्षा न करनी चाहिये । उनकी अनुनय-विनय और दीन वाणी के बिना ही उनकी आशा पूरी करनी चाहिए । जो अपने आश्रित को बिना दीनता कराये दे, उसके समान कौन दाता है ?

मेघ तुझे जाने जगत, पपिहा-प्राण-अधार ।

दीन वचन चाहत सुन्यौ, यह नहि उचित विचार ॥५०॥

50 Who dose not know, O Cloud, that thou art the only refuge of Chatak birds (a kind of skylark) ? Then why, Oh, dost thou wait for our entreaties ? (The above is spoken by a Chatak bird which, it is said, tastes no water except that from falling drops of rain)

रे रे चातक सावधानमनसा मित्त क्षण श्रूयता-
मम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा ।

केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधा गजन्ति केचिद्वृथा ।
य य पण्यसि तस्य तस्य पुरता मा ब्रूहि दीन वच ॥५॥

रे रे चातक ! सावधान होकर जरा हमारी बात सुन । आकाश मे बहून-मे मेघ है, पर सब एक-से नहीं । कितने तो ऐसे हैं, जो पृथ्वी पर जल-ही जल कर देते हैं; और कितने ही ऐसे हैं, जो वृथा ही गरज कर चले जाते हैं । इसलिए हे, मित्र ! तुम जिसको देखो, उसी के सामने दीनता मत करो ॥५॥

मनुष्य को चाहिए कि जिस-तिसके सामने दीनता न करे । इन जगत मे सभी उदार दाता नहीं । कितने ही बातें तो लम्बी-चौड़ी बनाने हैं, पर देते एक पैसा नहीं । ऐसे सज्जनो बहुत थोड़े हैं, जो बिना कहे ही अपने आश्रितो के मनोरथ पूरे कर दें । नीच स्वभाव वालो के सामने अपनी दुःख-कहानी कहने और उनसे कुछ माँगने से दुःख के सिवा और कुछ नहीं मिलता । 'गुलिस्ता' मे कहा है—दुष्टो के आगे अपने अभावो का रोना न रोओ, क्योंकि उनके दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हे दुखिन होना पड़ेगा । अगर तुम अपने दिल के दुःख किमी मनुष्य के आगे कहो, तो ऐसे के सामने कहो, जिसके प्रसन्न-मुख को देखने से तुम्हे निश्चय हो जाय कि वह अवश्य देगा । दुष्ट से माँगना भला नहीं, वह देना कुछ नहीं, उल्टा मान और ले लेता है । जो थोथे है, वे गरजते हैं, पर बरसते नहीं । जो पूरे है, वे चुपचाप, बिना माँगे ही, इच्छा पूरी कर देते हैं । सूरज बिना कहे ही रोशनी करता है, उससे बहने कौन जाता है ? दुष्ट कहने से भी किसी का भला नहीं करते ।

चातक ! सुन मेरे वचन, सावधान मन होय ।
मेघ बहुत आकाश मे, प्रकृति जुदी पन होय ॥
प्रकृति जुदी पन होय, कोउ बरसे महि भारी ।
काउ ब्रूँद नहि देहि, गरज कर उपल-प्रहारो ॥

। ताही सों मैं कहत,, लेहु मत यह सिर पातक ।
देखै जो ही भेष, ताहि मत मागि चातक ॥११॥

51 O Chataka ! listen for a moment with an attentive mind (to what I say) There are numerous clouds in the sky and all of them are not of the same kind Some of them wet the earth with rain, while others only thunder in vain. Hence do not utter thy humble request before whichsoever thou lookest upon

दुर्जनो की निन्दा

अकरुणत्वमकारणविग्रह
परधने परयोषिति च स्पृहा ।
सुजनवन्धुजतेष्वमहिष्णुता
प्रकृतिसिद्धमिद हि-दुरात्मनाम् ॥२॥

किसी पर दया न करना, बिना वजह लडाई-झगडा करना, पर-
धन और पर स्त्री पर मन चलाना, सज्जनो और अपने रिश्तेदारो की
उन्नति पर कुढना—ये छहो अवगुण दुष्टो मे स्वभाव के ही होते
हैं ॥१२॥

दुर्जनो मे ठीक ये छहो अवगुण हीते हैं । कौरव-कुल-कलङ्क, दुर्योधन मे ये
सभी अवगुण थे । दश का उसमे नाम ही नही था । हृदय मे दया होती, तों
पाण्डवो को वह इतने कष्ट क्यो देता ? उन्हे लाक्षागृह मे सोते हुए क्यो जल-
घाता ? द्रोपदी की भरी सभा मे नगी यरने की चेष्टा क्यो करता ? असल मे,

दुर्जन पराई वृद्धि-को नहीं देख सकते । दुर्योधन राजसूय यज्ञ में पाण्डवों की अनुल सम्पत्ति देखकर ही जल गया था और इसलिए उसने अकारण ही रार मोल ली । कपट-धूत से उनकी सम्पत्ति और स्त्री तक को छीन लेने का उसने उद्योग किया । सम्पत्ति तो ले ही ली, केवल द्रौपदी अपने बुद्धिबल से स्वाधीन हो गई ।

रोज ही आँखों से देखा करते हैं, दुष्ट लोग गरीब और कमजोरों को सनाते हैं, पर-स्त्रियों को छिड़ते हैं और मौका पाने से उन अवलाओं का जीवन सदा के लिए खराब कर देने हैं, रात-दिन पराई सम्पत्ति हड़पने की चेष्टा में लगे रहते हैं, जिसे जरा भी खुगहाल और खाता-पीता देखते हैं, उनके पीछे पड जाते हैं, उसकी बदनामी करने और उमका सर्वस्व स्वाहा करने में कोई बात उठा नहीं रखते । दुर्जनो-के सिर पर कलगी नहीं होती । जिनमें ये छहों दुर्गुण हों उन्हें ही दुर्जन्त समझना चाहिये । ऐसे दुर्जन इस जगत में बहुत हैं । पराई सम्पत्ति या वैभव को देखकर जलना इन दुष्टों की मुख्य पहचान है । ये सब बातें इनमें स्वभाव से ही होती हैं ।

गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है—

पर-सुख-सम्पत्ति देखि-मुनि, जर्हि मूढ बिन आग ।

तुलसी तिनके भाग ते, चलै भलाई माग ॥

सुजन-गुनन सो खल छर्यौ, पुनि, पुनि वैर कराय ।

पूर्ण चन्द्र-गुण सो जर्यौ, प्रसै राहु जिमि आय ॥

दयाहीन बिन लाज रिपु, तस्करता पर पुष्ट ।

सहि न सकत मुख बन्धु को, यह स्वभाव सो दुष्ट ॥५२॥

52 Want of pity, quarrelling without any cause, cherishing desire for other people's money and womenfolk, intolerance towards the virtuous and towards their own relatives are the natural characteristics of evil men.

दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यया भूपितोऽपि सन् ।

मणिनालकृत सर्प किमसौ न भयङ्कर ॥१३॥

दुर्जन विद्वान हो, तो भी उसे त्याग देना ही उचित है, क्योंकि मणि से भूपित सर्प क्या भयङ्कर नहीं होता ? ॥१३॥

जिस तरह मणि के धारण करने से सर्प की भयङ्करता नष्ट नहीं हो जाती, उसी तरह विद्याध्ययन कर लेने से दुर्जनो की स्वाभाविक दुष्टता नहीं जाती ।

‘पञ्चतन्त्र’ में लिखा है—

न धर्मशास्त्र पठतीति कारण न चापि वेदाध्ययन दुरात्मनः ।

स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुर गवा पय ॥

धर्मशास्त्र के पढ़ने या वेदाध्ययन करने से दुष्टात्मा साधु-स्वभाव नहीं हो जाता । जिसका जो स्वभाव है, वही प्रबल है । गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है ।

वृन्द कवि ने कहा है—

खल विद्या-भूषित तऊ, नहि मरोस को मूल ।

ज्यो मणि-भूषित भुजग जग, नीच मीच सम तून ॥

नहि इनाज देख्यो-सुन्यौ, जासौ मिटत स्वभाव ।

मधुपुट कोटिक देत तऊ, विष न तजन विष-भाव ॥

किमी का भी जन्म-स्वभाव नहीं बदलता । विद्या उत्तम चीज है, पर स्वभाव बदलने की शक्ति उसमें भी नहीं । विद्या में मनुष्य में बुद्धिमत्ता आती है, पर मूर्ख की मूर्खता और भी बढ़ती है । जिन्होंने यूरोपियन डाकू, चोर और वदमाशों के सम्बन्ध की पुस्तकें पढ़ी होंगी अथवा जिन्होंने वाइस्कोप के तमाशे देखे होंगे, उन्हें मालूम होगा, कि चोर और वदमाश इस देश में भी भयकर होते हैं, पर यूरोप के पढ़े-लिखे वदमाशों की लीलायें देखकर तो दाँतो तले अँगुली दबानी पड़ती है । विद्या से दुष्टों को एक प्रकार का बल और मिल

जाता है। विद्यावल से उनकी दुष्टताये और भी भीषण रूप धारण कर लेती हैं। स्वाति की वृद्ध सीप में पडकर मोती का रूप धारण करती है और सर्प के मुख में पडकर भयकर त्रिप हो जाती है। मेह सर्वत्र एक-सा ही बरसता है, पर वागो में गुललाला होते हैं और ऊमर जमीन में घास होनी है। जो अयोग्य और नालायक होता है, जिसकी असलियत ही खराब होती है, उसे कौसी भी उत्तम शिक्षा दी जाय और वह कौसी भी अच्छी सगत में रखा जाय, वह हरगिज उत्तम न होगा; जैसा का तैसा रहेगा। निकम्मे लोहे पर चाहे जितनी पालिश की जाय, वह हरगिज चिकना और चमकदार न होगा। पानी कितना ही गरम कीजिये, थोड़ी देर बाद ही वह शीतल हो जायगा, यानी अपने असली स्वभाव पर आ आयगा। लहसुन, और हींग, कस्तूरी के हजारों पुट दिये जाने पर भी, अपने स्वभाव को नहीं त्यागते, उनकी असली गन्ध बनी ही रहती है। जीभ पर कितनी ही चिकनाई लहेसी जाय, पर वह चिकनी न होगी। नीम में कितना ही गुड-भी सीचा जाय, पर वह मोठा न होगा। जैसा उसका स्वभाव है, वैसा ही रहेगा। विष में चाहे जितना मधु मिलाइये, पर वह अपना विष-भाव न तजेगा। बहुत कहने से क्या, असली स्वभाव किसी भी उपाय से पिट नहीं सकता।

जो लोग समझते हैं कि दुर्जन विद्या के प्रभाव से सज्जन हो जाते हैं—स्वाभाविक दुष्टता नष्ट हो जाती है, उन्हीं के लिये योगिराज भृगुहरि ने मणि-धारी सर्प का दृष्टान्त देकर समझाया है कि आप ऐसा भूलकर भी न समझे। अगर ऐसा समझकर दुर्जनों का सग करेगे, उनके साथ रहेगे, उनसे बात-चीत करेंगे, तो आपको भयानक विपद् में फँसना होगा। रावण कम विद्वान नहीं था, पर विद्वान होने से क्या उसकी दुष्टता चली गई थी ?

इन बातों को हृदयगम करके, अपना भला चाहने वालों को अपढ—निरक्षर दुष्टों से तो वचना ही चाहिये, पर पढे-लिखे विद्वान-दुर्जनों से और भी अधिक दूर रहना चाहिये। निरक्षर दुर्जनों से साक्षर या विद्वान-दुर्जन अधिक भयङ्कर होते हैं। इस बात को सभी जानते हैं, कि विद्वान होते ही उनमें सौ दुर्गुणों का एक दुर्गुण, अभिमान आ जाता है। जिसमें अभिमान आ जाता

है, उसमे कीन-सा दुर्गुण नहीं आ जाता ? 'करेना और नीम चढा' वाली कहावन चरिताय हान लगती है ।

हमारा विद्वान-दुर्जनो से बहुत काम पडा है । हमने योगिराज के इन उपदेश-को लहवपम मे पढ़्यार भी अनेक बार जोखे खाये हं । हमारे दिल मे भी सदा यही खयाल जमा रहता था, कि जो विद्वान-होते हैं, दुष्टात्मा नहीं होते, पर अब ससार मे ठोकरें खाकर, हम इन नतीजे पर पहुँचे हैं, कि विद्वान-दुर्जनो के समान और दुरात्मा नहीं होते । ये अकारण ही लोगों मे तकरार और झगड करते हैं और परले मिरे के स्वार्थी और कृतघ्न होत हैं । एक बार एक भले आदमी वृथा ही झगडा करने लगे । अगर वह झगडा चलता, अगर दोनो पक्ष अदालत मे जाने, तो हजारे रुपये स्वाहा हो जाते । हमने उन्हे लिखा— "भाई ! इन बातो मे कोई लाभ नहीं, धर्मत भेरे दिल मे आपसे जरा भी वैर-भाव नहीं । आप ऐसा न कीजिये । इससे आपको और मुझको दोनो को तकलीफ होगी और नतीजा कुछ निकलेगा नहीं । अधिक क्या लिखूँ, आप गणेश हैं, गणेश को बुद्धि कौम दे ?" वम, इन आखिरी फियरे ने तो अग्नि मे धी का काम ही किया । पाठक ! विचारो, हमने क्या बुरी बात लिख दी ?

और भी लीजिए—एक बार हम एक भले आदमी से मिलने गये । ऑफिस मे वे तो हमे न मिले, पर एक दूमरे नामी-ग्रामी पढे-लिखे भले आदमी वहाँ कुरमी पर बिराजमान थे । चन्द्र मिनट तो हम खडे रहे, उन्होने हमारी ओर देखा भी नहीं । छैर वेहयाई से हम और हमारे मित्र, यही पडी हुई दो चौकियो पर बैठ गये । कुछ देर बाद आपकी नजर हम पर पडी । आपने हमारा नाम-वाम पूछा । इसके बाद आपने और सब छोड यह पूछा— "मुझे आपके यहाँ का अमुक भाल बेचने के लिए चाहिए । पेमण्ट किस तरह करना होगा ?" हमारे यहाँ उधार का नियम नहीं है । इसलिए हमने मीठा-सा उत्तर दे दिया, कि इस बात का जवाब हम सोचकर देगे । दूमरे दिन वह मित्र, जिनमे हम मिलने गये थे, हमारे डेरे पर ही तण्डीफ ले आये । बातो-ही-बातो मे जिक्र आ गया, कि कल हम आपके ऑफिस मे गये थे । एक मज्जन वहाँ बैठे हुए थे और उन्होने हम से ये सवाल किये । दुख है कि हम

उधार माल किसी को भी देते, फिर भी, नहीं अगर आप कहे, तो सौ-दो सौ का दे दें । आपको हम जानते हैं, रनको नहीं जातते हैं । उस समय वहाँ एक और विद्वान कहानेवाले महाशय तशरीफ रखते थे । उन्होंने उनसे जाकर कह दिया कि अमुक आदमी आप-इतने बड़े कारोबारी का ऐतवार नहीं करता और आपके मातहत का ऐतवार करता है । धस, अब क्या था । वह भले आदमी तत्ते तेल के बॅगन हो गये । कहने लगे—“हमारा विश्वास नहीं; हमारे नौकर का विश्वास । आपने हमारे साथ बड़ा दुरा व्यवहार, किया है, याद रखो, आपने यह अच्छा काम नहीं किया । हम आपको इसके लिए बुरे फल चखायेंगे ।” गौर कीजिये पाठक । हमने क्या अपराध किया ? अपना माल उधार दिया और न दिया, किसी को जवर्दस्ती है । अधिक कागज काला करके हम आपका अमूल्य समय नष्ट करना नहीं चाहते । उन्होंने हमारे सर्वनाश के लिए कोई बात उठा न रखी, पर 'जाको राखे साइयाँ मार सके नहि कोय' वाली बात हुई । उनको नैतिक पतन हो गया । हमे मानसिक कष्ट अवश्य हुआ, पर और हमारा बाल भी बाँका न हुआ । कहीं तक लिखें, ऐसे-ऐसे विद्वान-दुर्जन, हमने बहुत देखे-हे । इनके दिल में न दया है, न धर्म, दूसरो को वृथा कष्ट देना ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है । यह बात उस भेडिये की तरह है, जो नीचे स्थान में पानी पीने वाले मेनने से विवाद कर बैठा—ये वृथा लडाईं भोल लिया करते हैं । इन बातों के बिना इनकी रोटी ही हजम नहीं होती । अच्छा हो, ये शान्ति से अपना काम करे, दूसरो की शान्ति को भंग न करे, दीन-दुखियों को न सर्तायें, पराये धन पर मन न चलाये । पर ये अपने-रवभाव से लाचार है । भगवान ने इनका स्वभाव ही ऐसा बना दिया है । ये आप दुख पाते हैं और दूसरो को कष्ट देते हैं । ये दूसरो के छिद्र देखने में ही अपनी उन्नति विता देते हैं । किसी की उन्नति में ये खुश नहीं होते । वे ही भाग्यवान हैं, जिनका ऐगो से पाला नहीं पडना । इस-बात को याद रखो—

कैसे हूँ छूट नहीं, जामे परी कुदानि ।

काग न फोयल हूँ सके, विधि सिखवें आनि ॥

विद्यायत हू होय, तदपि दुष्ट तज दीजिये ।
सपजु भणिघर होय, भयकारी तेहें जानिये ॥५३॥

53. An evil person should be shunned even if he is adorned with knowledge Is a serpent, al, though adorned with a precious gem, not fearful ?

जाड्य ह्यमिति गण्यने व्रतरुचौ दम्भ शुचौ कंतव
शूरे निर्वृणता मुनां विमतिता दैन्य प्रियालापिनी ।
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्त्यर्पणक्ति स्थिरे
तत्को नाम गुणी भवेत्स गुणिना यो दुजनैर्नाङ्कित ॥५४॥

लज्जावानो को मूर्ख, व्रत-उपवास करने वालो को ठग, पवित्रता से रहने वालो को धूर्त, शूरवीरो को निर्दयी, चुप रहने वालो को बुद्धिहीन, मधुर-भाषियो को दीन, तेजस्वियो को अहकारी, वक्ताओ को वक्तादी और शान्त पुरुष को असमर्थ कह कर, दुष्टो ने गुणियो के कौन से गुण को कलङ्कित नही किया । ॥५४॥

दुर्जनों को सज्जनो से स्वाभाविक वैर होता है । जिस तरह मूर्ख पण्डितो से, दरिद्री धनियो से, व्याभिचारिणी कुन-स्त्रियो से और विधवा सधवाओ से सदा जलती रहती हैं, उसी तरह दुर्जन सज्जनो से जला करते हैं । ये सब चाहा करते हैं कि जैसे हम हैं, वैसे ही सभी हो । जब इनसे कुछ भी बन नही पडता, तब ये गुणियो के गुणों की ही निन्दा करते हैं ।

बुरे कामो में लजाना मनुष्य मे उत्तम गुण है, इस गुण के होने से मनुष्य बुरे कामो से वचता है । व्रत-उपवास करने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाते है और काया का मूल नष्ट हो जाता है । शूर-वीरता से निर्बलो की रक्षा होती है । मधुर भाषण से मनुष्य मात्र की आत्मा सन्तुष्ट रहती है । पर

दुर्जनो की नजर मे ये सब अनुकरणीय गुण भी अवगुण हैं। और कहाँ तक कहे, ये लोग उस वक्ता को भी वाचालना के दोष से दूषित करते हैं, जिसके बोलने से श्रोता मूक हो जाते हैं, उनके मन स्थिर हो जाते हैं और नेत्रों से टपाटप आँसू गिरने लगते हैं, जो आप किसी की ओर नहीं देखना, पर सब की दृष्टि अपनी ओर खींच लेता है, आप सिर नहीं हिलाता, पर सबके सिर हिलवा देना है और जिसका भाषण श्रोताओं के हृदय मे अमृत का काम करना है। असल मे दुर्जनो को सज्जन और गुणवान बुरे लगते है, इसलिये वे सदा उन्हें अपने जैसा करने के लिये कोई कोशिश उठा नहीं रखते और उन्हें बदनाम करने के लिये अपना एडी से चोटी तक का जोर लगाने मे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। जिनके हृदय मलीन है, वे इन्ही कुकर्मो मे अपने दुष्प्राय मनुष्य-जीवन को बर्बाद करते है। कहा है —

दोष लगावत गुनिन को, जाको हृदय मलीन ।

धरमी को दम्भी कहे, छमियन को बलहीन ॥

दुर्जन गुनगन सुजन के, छिन महँ करत मलीन ।

विमल वसन को करत जिनि, धूम स्याम रगभीन ॥

दुष्ट लोग भले आदमियों को अकारण इतना तग करते हैं कि मनुष्य वी यह ससार बहुत ही बुरा मालूम होता है। ऐसी ही से दुखित होकर महाकवि गालिव ने कहा है—

रहिये अद ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो ।

हमसखुन कोई न हो और हमजुबाँ कोई न हो ॥

बेदरो दीवार-सा इक घर बनाना चाहिए ।

कोई हमसायाँ न हो और पासबाँ कोई न हो ॥

ससार रहने की जगह नहीं, यहाँ ईर्ष्या-द्वेष का बाजार गर्म है। जी मे आना है, ऐसी जगह चलकर रहिये, जहाँ कोई न हो। हमारी बात कोई न समझे और न हम किसी की सगझे। मकान भी ऐसा ही हो, जिसमे न दर हो, न दीवार, अर्थात् शुद्ध जगल हो, न कोई साथी हो, न पड़ोसी ।

इसी तरह एक अंगरेजी के विद्वान ने भी दुःखों से दुःखित होकर कहा है—

The better I know men, the more I admire dogs.

-अर्थात् जितना ही मैं मनुष्यों को जानता जाता हूँ, उतना ही मैं कुत्तों की प्रशंसा करता हूँ ।

बस यही हालत हमारी भी है । दुष्टों से दुःख पाकर हमारी भी तवियत ऐसी हो गई है कि इस ससार से जगल भला मालूम होता है । मनुष्य के सग से पशुओं का सग भला मालूम होता है । पर मजबूरी से दूसरों के कारण से, हम इच्छा करके भी यहाँ से अमी सरक नहीं सकते । हम तो यही कहेंगे, जो मनुष्यों की बस्ती से दूर रहते हैं, वे ही सुखी हैं, उन्हें सुख-शान्ति मिलती होगी, हमें तो किमी तरह का अभाव न होने पर भी यहाँ सुख नहीं दीखता ।

जो लोग इनमें ही रहना चाहें अथवा इच्छा न होने पर भी रहे बिना न सरे, उनको इन दुष्टों की बातों पर कान देना चाहिये । मन में समझना चाहिये, हम तो कौन चीज हैं, ये बड़े-बड़ों की निन्दा करते हैं । इनकी निन्दा से हमारा क्या बिगड़ जायगा ? तुलसीदासजी ने कहा है—

द्वारे टाट न दे सकहि, तुलसी जे नर नीच ।

निंदरहि बलि हरिचन्द्र फहै, कहु का कारण दधीच ॥

भलो कहहि जाने बिना, को अथवा अपवाद ।

तुलसी गाँवर जानि जिघ, करब न हर्ष विषाद ॥

तुलसी देवल राम के, लागे लाख करोर ।

- काक अभागो हगि सरे, महिमा भयउ न थोर ॥

नीच लोग तो दरवाजे पर टाट भी नहीं लगा सकते, पर बलि और हरिचन्द्र जैसे महादानियों की भी निन्दा करते हैं, कर्ण और दधीच तो इनकी नजरो में कोई चीज ही नहीं ।

बिना जाने प्रशंसा करें अथवा निन्दा, गंवार समझकर इनकी बात पर नहीं हर्ष ही करना चाहिये और न शोक ही ही करना चाहिए ।

रामचन्द्रजी के लाखो-करोडो की लागत से बने मन्दिर पर अगर अभाग फाग हग भरता है, तो क्या मन्दिर की महिमा कम हो जाती है ?

बस, दुष्टो मे रहलर शान्तिपूर्वक जीवन विनाने का इससे उत्तम और इलाज नही । यो तो दुष्टो का पडोम और गाँव छोडकर, उनसे हजार कोस दूर रहने मे भी सुख शान्ति नही—हाँ, गोस्वामीजी के उपदेश से मन को कुछ शान्ति अवश्य मिलती है ।

लज्जायुत जो होय, ताहि मूरख ठहरावत ।

धर्मवृत्ति मन माहि, ताहि दम्भी कहि गावत ॥

अति पवित्र जो होय, ताहि कपटी कह बोलत ।

घरै शूरता अग, ताहि पापी कहि तोलत ॥

विक्रमी मत्त प्रिय वचन रत, तेजवान लम्पट कहत ।

पडित लवार कह दुष्ट जन, गुण को तज औगुण गहत ॥१४॥

54 What good qualities of the meritorious are not misrepresented by evil men ? The modest are called by them fools those true to their vows are named hypocrites, (he pure in heart are nicknamed cheats, the brave are misrepresented as tyrants, the philosophers are spoken of as whimsical, the sweet tongued are depicted as servile, the self-respecting are called self-conceited, good speakers are said to be talkative and the patients are proclaimed as inactive,

लोभश्चेदगुणेन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातकै ।

सत्य चेत्तपसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् ॥

सौजन्य यदि किं गुणै स्वमहिमा यद्यस्ति किं मङ्गलं
सद्धिधा यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना ॥१५॥

यदि लोभ है तो और अवगुणों की क्या जरूरत ? यदि परनिन्दा या चुगलखोरी है, तो और पापों की क्या आवश्यकता ? यदि सत्य है, तो तपस्या से क्या प्रयोजन ? यदि मन शुद्ध है; तो तीर्थों से क्या लाभ ? यदि सज्जनता है, तो और गुणों की क्या जरूरत ? यदि कीर्ति है, तो आभूषण की क्या आवश्यकता ? यदि उत्तम विद्या है, तो धन का क्या प्रयोजन ? यदि अपयश है, तो मृत्यु से और क्या होगा ॥१५॥

लोभ से ही काम, क्रोध और मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से मनुष्य का नाश होता है । लोभ ही पापों का कारण है । लोभ में बुद्धि चंचल हो जाती है । लोभ से तृष्णा होती है । तृष्णावत् को दोनों लोकों में सुख नहीं । धन के लोभी को, असन्तोषी को, चंचल मन वाले को और अजितेन्द्रिय को सर्वत्र आफन है । लोभ सबकुछ ही सब अवगुणों की खान है । लोभ होते ही और सब अवगुण आप-से-आप चले आते हैं । दुष्टों के मन में पहले लोभ ही होता है, इसके बाद वे परनिन्दा, परपीडन और हत्या प्रभृति कुकर्म करते हैं । रावण को पहले सीता पर लोभ ही हुआ था । दुर्योधन को पहले पाण्डवों की सम्पत्ति पर लोभ ही हुआ था । इसलिये मनुष्य को लोभ-शत्रु से विलकुल ही दूर रहना चाहिये । जिसमें लोभ नहीं, वह सच्चा विद्वान और पण्डित है । निर्लोभ को जगत में आपदा कहां ? अगर विद्वान के मन में लोभ है, तो वह विद्वान नहीं, मूर्ख ही है । तुलसीदास ने कहा है—

काम क्रोध मद लोभ की, जब लगि मन में खान ।

का पण्डित का मूरखे, दोनों एक समान ॥

परनिन्दक से बढकर पापी कोई नहीं । जिनका हृदय काला होता है, जिनका दिल मैना होता है, वे पराई निन्दा किया करते हैं । पराई निन्दा

यदि सच्ची हो, तो भी लाभ नहीं और यदि झूठी हो, तब तो कहना ही क्या ? अपनी जुमान गन्दी करने से कोई फायदा नहीं। लेवेटर नामक एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है—“अगर तुम्हे किसी के दोष का ठीक पता, न हो, तो तूम उसकी निन्दा मत करो, और अगर तुमको उसके दोष का ठीक पता हो, तो अपने दिल से पूछो, कि तुम्हे निन्दा करने से क्या लाभ ?” आपका अन्तरात्मा यही कहेगा कि कोई लाभ नहीं। जब लाभ नहीं, तब परनिन्दा क्यों की जाय ? अच्छे आदमी, परनिन्दा से, लाभ होने पर भी, परनिन्दा नहीं करते। परनिन्दा से जो लाभ हो, उसकी अपेक्षा उस लाभ बिना रहना भला। पर ससार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरो से परनिन्दा सुनकर खुश हुआ करते हैं और इस तरह वे निन्दकों को उस काम में उत्साहित करते हैं। अगर लोग इतना समझें कि जो आज दूसरो की बुराई हमारे सामने करता है, वह एक दिन हमारी भी दूसरे के सामने करेगा, तो कभी ऐसे को मुँह न लगायें। परनिन्दा करने और मुनने में समान पाप लगता है। जो पराई निन्दा करें, उन्हें सोचना चाहिये कि क्या उनमें दोष या खामी नहीं है ? अगर उनमें भी दोष या खामियाँ हो, तब उन्हें दूसरो की निन्दा करने का क्या अधिकार है ? असल बात यह है, जिनमें स्वयं दोष होते हैं, वे ही दूसरो की निन्दा किया करते हैं। गेटे नामक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है—

“He that would reproach an author for obscurity should look into his own mind to see whether it is quite clear there. In the dusk the plainest writing is illegible.”

जो मनुष्य अस्पष्टता के कारण किसी ग्रन्थकर्ता को निन्दा करे, वह अपने ही चित्त में विचार कर देखे, कि क्या वहाँ बिल्कुल स्वच्छता है ? कोहरे में स्पष्ट-से-स्पष्ट लेख अपाठ्य होता है। जिनका दिल स्वच्छ नहीं होता, उनको ही पराया काम सदोष दीखता है। किसी ने कहा है—“It is easy to criticise an author, but it is difficult to appreciate it”, अर्थात् किसी ग्रन्थकार के ग्रन्थ की कड़ी आलोचना करना

लागान है, पर उसकी प्रकृता करना या कत्र काना कठिन है, अर्थात् किमी की निन्दा करना सहज है, पर उसकी तारीफ करना कठिन है। इस काम के लिये बड़े दिन को जरूरत है। निन्दक मशीन-द्वय होते हैं। वे लोग पराई निन्दा करने ही प्रसिद्धि लाभ करना चाहते हैं, पर वह गड़ापाप है, उससे पराई आत्मा को कष्ट होता है। पनाया दिन दुखाना ही नकार में गवने बड़ा पाप माना गया है। परनिन्दक और सराफों, इस बात को जानते हुए भी, अपनी आदत से भावा है। योन्वानी तुदनीराय की ने कता है—

तुमको निज कीर्ति चहै, पर कीर्ति फहै छोय ।

तिनसे मृग मति लागिहै, मिटै न मग्निहै छोय ॥

करीरदाम ने कहा है—

निन्दक एकदु मति मिलै, पापी मिलै हजार ।

एक निन्दक के सौत पर, हजार पाप को भार ॥

मन्य की महिमा २६ वें श्लोक में लिख आये है। मत्य के नामने तब कुछ नहीं। गदबवादी स्वयं जग भाँती तपस्वी है। जो नत्थ जानता है, स्वप्न में भी भिख्या नहीं जोना, उमकी बगारगी कौन कर सकता है ?

यदि मन शुद्ध है, तो निश्चय ही तीर्थ-यात्रा की कोई जरूरत नहीं। सारा कारनदार मन की शुद्धि पर है। कहते हैं—“मन चगा तो कठौनी में गया।” जिनका मन शुद्ध नहीं, जिसमें हृदय में पाप है, वही दुष्ट है। वह ती वार तीर्थ-स्नान करने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। क्या मदिरा का पात्र जलाने से शुद्ध हो जाता है ? जिनके मन में काम, क्रोध, मद, लोभ प्रवृत्ति का निवाग नहीं है, उनका ही मन शुद्ध है, उनका ही मन रोग-रहित है। जिनका मन विशुद्ध है, उन्हें तीर्थों से क्या लाभ ? अगर मन शुद्ध रहे और एक ही रग में रंगा रहे, तो वस फिर साग काम ही बन जाय—स्वयं जगदीश ही न मिल जायें। नहा है—

मन दाता मन लालची, मन राजा मन रक ।

जो यह मन हर सो मिलै, तो हरि मिलै निरांक ॥

सज्जन पुरुष सदा पराया भला करते हैं, बुरा वे किसी कामन से भी नहीं चाहते । सभी का काम बनाते हैं, बिगाड़ते किसी का भी नहीं । वे न किसी पर क्रोध करते हैं, न किसी वस्तु पर मन चलाते हैं । परस्त्रियो को अपनी माता के समान समझते हैं प्राणिमात्र को अपना कुटुम्बी समझते हैं, सब के कष्ट को अपना कष्ट समझते हैं और किसी को भूतकर भी दुख नहीं देते । झूठ बोलना और पराई निन्दा या चुगली-चपाती करना तो उनके स्वभाव में ही नहीं । वे पराये अवगुणों को छिपाते और गुणों का प्रकाश करते हैं । वे ऐसे मधुरभाषी होते हैं, कि जिससे जरा भी बात करते हैं, वही उनका हो जाता है । उनके गुणों के कारण ही सभी उनके हो जाते हैं, इसी से कहा है, कि अगर सज्जनता है, तो स्वजनो की क्या जरूरत ?

निस्सन्देह, विद्या स्वयं धन है । जिसके पास विद्या है, उसे क्या अभाव है ? प्रथम तो वास्तविक विद्वान् धन की इच्छा ही नहीं रखते, वे जानते हैं, कि धन ही सारे अनर्थों की जड़ है । धन बढ़े कष्ट से कमाया जाता है, बड़ी-बड़ी तकलीफों से सञ्चित होता है, विपत्ति में सन्ताप और सम्पद में मोह करता है, इससे अभिमान हुए विना नहीं रहता । धनवान को क्षण-भर भी चैन नहीं । जिस तरह आकाश में माँस को खाने वाले पक्षी हैं, जल में मछलियाँ और पृथ्वी पर सिंह-व्याघ्र आदि हैं, उसी तरह धनी को खानेवाले सर्वत्र हैं । जिस तरह प्राणधारियों को सदा मृत्यु से भय रहता है, उसी तरह धनी को राजा, अग्नि, जल, चोर और भाई-बन्धुओं से सदा भय रहता है । कुटुम्बी सदा धनवान की मरण-कामना करते रहते हैं । प्रथम तो मनुष्य-जन्म ही दुःखों से भरा हुआ है । फिर, धन होते ही तृष्णा बढ़ती है और ज्यो-ज्यो धन अधिक होता है, त्यो-त्यो तृष्णा और भी अधिक होती है । इच्छानुसार सम्पत्ति किसी के भी नहीं होती । जो धन पास होता है, उसके चले जाने का भय सदा सिर पर सवार रहता है, क्योंकि लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल है, किसी एक के यहाँ नहीं ठहरती, अपने चंचल स्वभाव के वश, एक को छोड़ दूसरे के यहाँ चली जाती है । उसके चले जाने पर जो सन्ताप मन में होता है, उसे भक्त-भोगी ही जानता है । पास का धन नष्ट हो जाने से, मृत्यु-समय की-सी वेदना

होती है। बहुत क्या—धनवान को कभी सुख नहीं मिलता। बेजामिन फ्रॉकलिन महोदय कहते हैं—“Money never made a man happy yet, nor will it There is nothing in its nature to produce happiness The more a man has, the more he wants ” अर्थात् “रुपये ने आज तक किसी का सुखी किना भी नहीं खीर करेगा भी नहीं। इससे स्वभाव में ऐसी कोई बात ही नहीं, जिसे वह सुख उत्पन्न करे। मनुष्य के पास जितना ही होता है, उतना ही वह और चाहता है।” ल्यर महाशय कहते हैं—“Our Lord God commonly gives riches to foolish people, to whom He gives nothing else ” अर्थात् “हमारा स्वामी—परमेश्वर मूर्खों को धन देता है। जिन्हें वह धन देता है, उन्हें वह सिवा धन के कुछ नहीं देता।”

इन दुखों के सिवा धन में एक और भी दुख है। वह यह कि मरण-समय भी यह कष्ट देता है। जिस गधे पर हल्का बोज होना है, वह आसानी से नला जाता है। उमी तरह जो गरीब होते हैं, जिनके हाथी, घाड़े, महल, मकान वाग-वगीचे, बड़ा परिवार और अनेक प्रकार के हीरा-पन्ना आदि रत्न नहीं होते, वे महज में देह त्यागकर जाते हैं, उन्हें प्राणान्त के समय भयङ्कर वेदना नहीं होती। इन सब दुखों के कारण से ही विद्वान लोग धन को पसन्द नहीं करते। हे विद्या-रूमी धन को सब धनों की अपेक्षा उत्तम धन समझते हैं, क्योंकि उसके नाश का कभी भय नहीं और वह सदा-सर्वदा मनुष्य का फलदायी ही करता है। अगर वे इस धन को परोपकार प्रभृति पुण्य कार्यों के लिए चाहें, तो इसका उन्हें कभी अभाव न हो। इसलिए, वे उस अक्षय धन के मुगावले में, इस नाशगाम और क्षण-क्षण दुःखदायी धन को पसन्द ही क्यों करने लगे ?

मनुष्य में यदि सुयश है, तो उसे आभूषणों की जरूरत नहीं। आभूषणों से तो शरीर की शोभा होती है और वह भी सदा नहीं, किन्तु सुयश या सुनाम से आत्मा की शोभा होती है और वह चिरकाल रहती है। सुयश स्त्री-पुरुषों

के आत्माओं का सच्चा आभूषण है। मनुष्य की देह नष्ट हो जाती है, पर सुकीर्ति शरीर के नष्ट हो जाने पर भी बनी रहती है।

अपयश मनुष्य का मरण है। जिसकी अपकीर्ति है, वह जीता हुआ ही मरा है। सज्जनों के दिनों में बदनामी में जैसी मरान्तक वेदना होती है, वैसी शायद मृत्यु में भी नहीं होती। बदनामी के डर में ही भगवान रामचन्द्र ने सच्ची सी, प्राणादिका सीता को, निर्दोष जानकर भी, वन में भेज दिया और स्वयं उनकी विरहाग्नि में जन-जलकर खाक हुए। बहुत क्या ? मनुष्य को कोई भी काम ऐसा न करना चाहिये, जिससे उसका अपयश हो। जिसका अपयश है, वह जिन्दा होने पर भी मुर्दा है।

भयौ लोभ मन माँहि, कहा तत्र अवगुण चाहिये ?
निन्दा सबकी करत, तहाँ सब पातक लहिये ॥
सत्य वचन तप जान, शुद्ध मन तीरथ जानहु ।
होत सुजनता जहाँ, तहाँ गुण प्रकट प्रमानहु ॥

यश जहाँ कहा भूषण चहै, सद्विद्या जहाँ धन कहा ?
अपयश जु छयी या जगत में, तिन्हे मृत्यु ही है महा ॥५५॥

55 If there is avarice, there is no need of seeking for other bad qualities. If there is perversity of heart, no other sin is required. If there is truth, other penances are useless. If there here is pure one need not visit the holy places. If a man is good natured, no other strength is needed. If there is inborn merit, no other ornaments are necessary. If there is knowledge, wealth is a secondary consideration. If there is disgrace, death is no worse.

शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी
 सरो विगतवारिज मुखमनक्षर स्वाकृते ।
 प्रभुर्धनपरायण सततदुर्गत सज्जनो
 नृपाङ्गणत खलो मनसि सप्त शरय नि मे ॥५६॥

दिन का मलिन चन्द्रमा, यौवन-हीन कामिनी, कमल-हीन सरोवर, निरक्षर रूपवान, कजूस स्वामी या राजा, राजजन दरिद्री और राजसभा में दुष्टों का होना—ये सातों हमारे दिल में काटे की तरह चुभते हैं ॥५६॥

चन्द्रमा अपनी प्रभा से ही शोभायमान लगता है । सूर्य के प्रकाश में उसकी प्रभा नष्ट हो जाती है, इसलिए खमनूरती-पसन्दों के दिल में वह, प्रभा-हीन होने पर, काटे की तरह खटकता है । स्त्री की शोभा यौवन से ही है । जिस स्त्री की तरुणाई और लुनाई नष्ट हो जाती है, चित्ताकर्षक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, वह बुरी मालूम होती है । सरोवर की शोभा कमल से है । कमल-हीन सरोवर, अच्छे-से-अच्छा होने पर भी, सौन्दर्य-हीन और सूना-सा लगता है । रूपवान मनुष्य विद्या-हीन होने पर ढाक के फूलों की तरह बेकाम होता है । यदि रूपवान विद्वान भी होता है, तो उसकी खूबसूरती दुबाला हो जाती है । राजा या धनी की शोभा उदारता से है । कृपण राजा या धनी, नपुंसक के समान होते हैं । बिना धन त्याग किये, राज-राज शब्द में कोई लाभ नहीं । निधियों की रक्षा करने वाले कुवेर को पण्डित लोग महेश्वर नहीं कहते । दाता अगर थोड़े धन वाला भी हो, तो भी अच्छा, किन्तु समृद्धिवान कृपण किसी काम का नहीं । समुद्र भी अपेक्षा लोग कुँए को पसन्द करते हैं । धनी होने पर जो उदार नहीं होता, वह मन में खटकता ही है । इसी तरह सज्जनों का दरिद्री होना और राजसभा में दुष्टों का होना खटकता है ।

परमात्मा ने अपने सभी कामों में कुछ-न-कुछ दोष रख दिये हैं और वे ही दोष चतुरों के दिलों में खटकते हैं । अगर चन्द्रमा दिन में भी प्रभाहीन न

होता, स्त्री का, यौवन सदा रहना, मरोवर कभी कमल-शून्य न होता, रूपवान विद्वान होते, धनी उदार होते, मज्जन धनवान होते और राजसभा में दुष्टों की पहुँच न होती, तो कैसी आनन्द की ब्रात होती ? परमात्मा की लीला ही अजब है । वह मज्जनों को बहुधा निर्धन रखता है ।

एमर्सन महोदय ने कहा है—'The greatest man in history was the poorest' इतिहास का सबसे बड़ा आदमी सत्र से ज्यादा निर्धन था ।

लिवी महोदय कहते हैं—“Men are seldom blessed with good fortune and good sense at the same time” धन और सुबुद्धि एक साथ किसी ही भाग्यवान को मिलती है । जो धनवान है, बुद्धिमान नहीं, और जो बुद्धिमान है, धनवान नहीं ।

कवियों ने कहा है और ठीक ही कहा है—

भले बुरे विधिना रचे, पैं सदोष सब कीन ।
कामधेनु पशु कठिन मनि, दधि खारी शशि छीन ॥
कहीं-कहीं विधि की अविधि, भूले परम प्रवीन ।
नूरख को सभत दई, पण्डित सम्पत्तहीन ॥

और भी कहा है —

गध सुवर्णें फलभिक्षुदण्डे नाकारि पुष्प खलु चन्दनस्य ।
विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी घातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभूत् ॥

सोने में सुगन्ध, ऊख में फल, चन्दन में फूल, विद्वान धनी और राजा चिरजीवी न किया, इससे स्पष्ट है कि विजाता को कोई अक्ल देने वाला न था ।

फीको है शशि दिवस में, कामिन-यौवन हीन ।
सुन्दर मुख अक्षर विना, सगरवर पकज हीन ।
सरदर पकज हीन, होत प्रभु-धन लोभी कौ ।
सज्जन कपटी होत; नृपति ढिग वास खलन कौ ॥

ये सातों है शल्य परम, छेदत या जी को ।
ब्रजनिधि इनका देख, हाँत मेरो मन फीको ॥५६॥

59 These seven prick my heart like a thorn
The moon seen in the day-time destitute of her
brightness, a beautiful woman past her youth, a
lake without lotus-flowers, a handsome person
possessing no literary talents, a miserly king, a good
man stricken with poverty and a talc-bearing per-
son having influence in a king's court

न कश्चिच्चण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम् ।
होतारमपि जुह्वान सृष्टो दहति पावक ॥५७॥

प्रचण्ड क्रोधी राजाओ का कोई प्यारा नहीं । जिस तरह हवन करने वाले को भी अग्नि छूने ही जला देती है, उसी तरह राजा भी किसी के नहीं ॥५७॥

क्रोधी राजा का भूलकर भी विष्वास न करना चाहिये । उसके ना-रिश्तेदार और भित्तों को भी उनसे डरना चाहिये । आग जिन तरह हवन करने वाले का भी मुलाहिजा नहीं करती, उसी तरह राजा अपने वन्दु-वान्धवों का भी लिहाज नहीं रखते । राजा और अग्नि से कुछ दूर रहना और डरते रहना ही भना है । जो इनसे बिलकुल दूर रहते हैं, उन्हें इनमें फग नहीं मिलता और जो इनके बहुत निकट जाते हैं—इनमें निर्भय रहने हैं—इनकी प्रीति का विश्वास करते हैं, वे मारे जाते हैं । कहावत प्रसिद्ध है—

राजा जोगी अग्नि जल, इनही उट्टी रीति ।

दरते रहिये परमराम, मे थोड़ी पालें प्रीति ॥

‘पञ्चतन्त्र’ मे लिखा है—

काके शौच झूलकारे च सत्य सर्पे क्षान्ति. स्त्रीषु कामोपशान्ति. ।
बलीवे धैर्यं मद्यपे तत्त्वचिन्ता राजा मित्र केन दृष्ट श्रुतं वा ॥

कव्वे मे पवित्रता, जुआरी मे सत्य, सर्प मे महनशीलता, स्त्री मे कामशान्ति, नामर्दं मे धीरज, शरावी मे तत्त्वचिन्ता और राजा मे मैत्री किसने देखी या सुनी है ?

दुर्जनगम्या नाय्यं. प्रायेणस्नेहवान्भवति राजा ।

कृपणानुसारि च घन सेवो गिरिदुर्गवर्षो च ॥

नारी अपने शत्रुओ से भी मिल सकती है, राजा में स्नेह नहीं होता, कृपण के पास घन रहता है और मेह पर्वतो की चोटियो पर वरमता है ।

‘गुलिस्ताँ’ मे भी लिखा है—राजाओ की मैत्री और लडको की मीठी-मीठी बातो पर भरोसान करना चाहिये, क्योंकि राजाओ की मैत्री जरा से शक पर टूट जाती है और लडको की प्यारी-प्यारी बातें रात-भर मे बदल जाती हैं ।

जे अति पापी भूप ते, काहू सौ न कृपाल ।

होम करत हूँ द्विजन कौ, दहत अग्नि की ज्वाल ॥५७॥

57 As for kings, who are subject to strong passions, nobody is their own Fire never fails to burn a man if it touched by him, while offering his oblations to it

मीनांस्मूक प्रवचनपटुश्चवाटुको जल्पको वा ।

धृष्ट पाश्वर्षे वसति च तदा दूरतश्चचाप्रगल्भ ॥

क्षान्त्या भीर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजात

सेवाधर्म परमगहनो योगिनामव्यगम्य ॥५८॥

नौकर यदि न्यूनताग्र रहता है तो मालिक उसे गूंगा कहता है; यदि बोगला है, तो उसे बकवासी कहता है, यदि पाग रहता है, तो ढीठ कहता है, यदि दूर रहता है, तो उसे मूयं कहता है, यदि खोटो-बुरी सह लेता है, तो उसे डम्पोर कहता है, और यदि नहीं सहता है, तो उसे नीच कुल का कहता है । मानव यह, कि मेरा धर्म—परार्थ चाकरी बड़ी कठिन है; योगियों के नियम भी उगम्य है ॥१८॥

मगर मे कितने कठिन काम है, उमरे परार्थ चाकरी मय कठिन है । योगीजन मय मरु के मष्ट रहने के अन्यायी होते हैं, उन्हें कोई मष्ट और कोई दुष्ट-मष्ट और दुष्ट नहीं मान्य होते, पान्नु, पर मेवा उनके लिये भी महा कठिन है । नौकर ने। मरी मरु भी नैन नहीं । प्रसिद्ध विद्वान और महाकवि होमर ने जो कहा है, वह बहुत ही ठीक कहा है, कि मनुष्य के आवे गुण तो उसी मय विदा, मे जाते हैं, जय मरु के का दानत्व स्वीकार करना है ।

पहने तो मनुष्य का जन्म ही दुष्ट योगी के लिये होता है । फिर, यह दक्षिणता ही और परार्थ चाकरी मे पैठ मरना पड़े, नव ता दुष्ट की मरुकाष्ठा ही है । मेवा करनेवाले मष्टे ही मूयं होते हैं, जो अपने शरीर की स्वयंमता को भी यो देने हैं—अपनी आजादी से भी हाथ धो बैठते हैं । मेवक मूय नगने पर खा नहीं सकता, नींद आने पर सो नहीं सकता, नींद खुलने पर जाग नहीं सकता और नि शक होकर कुछ कह नहीं सकता । क्या ऐसे सेवक को भी म्निदा कह सकते हैं । लोग जो सेवामृत्ति को कुत्ते की वृत्ति कहते हैं, वही मन्त्री करते हैं । मृत्ते और सेवक मे तो बड़ा फरक है । मेवक से कुत्ता मला है, क्योंकि कुत्ता आजाद होता है और मेवक आजाद नहीं होता । कुत्ता अपनी भोज मे फिरता है, पर नौकर तो मरु की आज्ञा मे फिरता है । मेवक सारे ही काम यति के मगान करता है । सेवक जमीन पर सीता है और यति भी जमीन पर सीता है, मेवक ब्रह्मचर्य रखता है और यति भी ब्रह्मचर्य रखता है, सेवक धोडा-गा भोजन करता है और यति भी धोडा-गा भोजन करता है । पर सेवक और यति मे बड़ा भेद है, क्योंकि मेवक के सय काम पाप के लिये

और यति के धर्म के लिये होते हैं। मेवा से जो गोल-गोल और बड़े-बड़े मनाहर लड्डू मिलने हैं, वे तुच्छ हैं। उनकी अपेक्षा जङ्गल का सागपात खाकर पेट भरना और स्वतन्त्र रहना भला। झोपडी में रहना अच्छा, पर गुलामी करके महानों में रहना भला नहीं। स्वर्ग में भेवा करने से नरक में राज्य करना भला। कहा है —

वर वन वर भेक्ष्य वरं भारोपजीवनम् ।

वर ध्याधिर्मनुष्याणा नाधिकारेण सम्पद ॥

वन में रहना अच्छा, भीख माँगकर खाना अच्छा, बोझा उठाकर जीना अच्छा रोगी रहना अच्छा, पर मेवा करके धन प्राप्त करना अच्छा नहीं।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान सख्त्वी-सम्पादक, पण्डित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी यह गए हैं —

चाहे झुटी अति घने वन में बनावे,

चाहे बिना नमक कुत्सिन अन्न खावे ।

चाहे कभी नर नये पट भी न पावे,

सेवा प्रभो पर न तू पर की करावे ॥

चुग गुँगो लात्रर वचन, निकट ठाँड जड दूर ।

छमाहीन परिहास खल, मेवा कण्टहि पूर ॥१८॥

58 If a servant is silent, he is said to be dumb; If he is clever of speech, he is dubbed as a talkative prattler, if he lives near, he is called disrespectful; If he keeps himself at a distance, he is considered a shulker, if he is tolerant, he is a coward and if he is not, he is put down as low-born The duty of serving (others) is very difficult to perform Even the Yogis can hardly understand it

*

उद्भामितादिलख्यस्य विशृङ्खलस्य
प्राग्जातविस्तृतनिजाधमवर्मदृत्ते ।
दैविदवाप्तियभवस्य गुणद्विपोऽस्य
नीचस्यगोचरगतं सुखमास्यते कं ॥५६॥

जो दुष्टो का सिरताज है, जो निरकुश या मर्यादा-रहित है, जो पूर्वजन्म के कुकर्म के कारण परले सिरे का दुराचारी है, जो सौभाग्य से धनी हो गया है और जो उत्तमोत्तम गुणों से द्वेष रखनेवाला है— ऐसे नीच के अधीन रहकर कौन सुखी हो सकता है ॥५६॥

तात्पर्य यह है कि नीच मनुष्य की सेवा करके मनुष्य हरगिज सुखी नहीं हो सकता । वहा है—

उगम्यान्व्य प्मान्याति असेध्यांश्च निवेचेते ।

त मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा ॥

जो अगम्या स्त्री में गमन करता है, जो सेवा न करने योग्य की सेवा करता है, वह उसी तरह मरता है, जिस तरह खच्चरी गर्भ धारण करने से मरती है ।

जो ऐसे अवगुणों की खान नीचों की सेवा करते हैं, उन्हें भीष्म और द्रोण की तरह पद पद पर लाछित और दुखी होना पडता है । कहा है—

नासेव्यसेवया वद्याद्देवाधीने धने धियम् ।

भीष्मद्रोणादयो याता क्षयं दुर्योधनाश्रयात् ॥

दुर्योधन दुष्टों का सरदार और बुराइयों की खान था । वह किसी नीति-नियम को न मानता था । मन में आता, वही करता था । पूर्वजन्म के पापों से घोर दुराचारी था । दैव के अनुकूल होने से लक्ष्मी मिल गई थी, पर पाण्डवों के उत्तमोत्तम गुणों से वह अर्हनिश जला करता था । उसकी सेवा करने से गोगृह में भीष्म को अपमानित होना पडा और द्रोणाचार्य को नीचा देखना

पडा । भरी नमा मे उसका अन्यायाचरण देखकर भी, चाकरी के कारण से, भीष्म और द्रोण कुछ न बान सके । चाहने पर भी, अन्याय और अनैति को देखकर, मन-ही-मन कुटा किये । बहुत क्या शेष मे भी उन्हें आने प्राण भी गैवाने पडे ।

- अत मनुष्य को किसी दशा मे भी नीच की चाकरी न करनी चाहिये, क्योंकि नीच की सेवा मे सुख नही ।

संग न करिये दुष्ट को, जासो होय उपाध ।
पूर्वजन्म के पाप सत्र, उपज उठावे व्याध ॥
उपज उठावे व्याध, दैवत्रय होय धनी सो ।
शुभगुण राखै द्वेष, कुपुध को मित्र करै सो ॥
निगट निरकुश नीच, तानु चित रङ्ग न धरिये ।
दुश्चमय दुर्गुण खान, तामु को सङ्ग न करिये ॥१६॥

59 Who can find happiness if he is dependent on a mean-hearted person who outvies all evil men and is unrestrained by any thing, who is bent upon adding to his base nature owing to the evil actions done in a previous birth, who has acquired wealth by sheer luck and who is jealous of all good qualities

आरम्भगुर्वी क्षयिणी कमेण
लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् ।
दिनस्य पूर्वाद्धिपराद्धिमिन्ना
छायेव मेवी ब्रह्मसज्जनानाम् ॥१७॥

दुष्टों की मैत्री, दोपहर-पहले की छाया के समान, आरम्भ में बहुत लम्बी चौड़ी होती है और पीछे क्रमश घटती चली जाती है, किन्तु सज्जनो की मैत्री दोपहर-बाद की छाया के समान पहले बहुत थोड़ी-सी होती है और पीछे क्रमश बढ़ने वाली होती है ॥६०॥

खुलासा यह है, कि जिस तरह दोपहर से पहले की छाया आरम्भ में बहुत बड़ी होती है और पीछे क्षण-क्षण घटती जाती है, उसी तरह खलों की मैत्री पहले बहुत और पीछे कम होने वाली होती है। परन्तु सत्पुरुषों की मैत्री दोपहर पीछे की छाया के समान, पहले थोड़ी और पीछे क्रम-क्रम से बढ़ने वाली होती है।

दुर्जनो की मित्रता—पहले बहुत, पीछे कम।

सज्जनों की मित्रता—पहले कम, पीछे बहुत ॥

‘पञ्चतन्त्र’ में लिखा है—

इक्षोरघ्रात्क्रमशः पर्वणि यथा रसो विशेषः।

तद्वत्सज्जनमैत्री विपरीतानान्तु विपरीता ॥

ईख के अगले हिस्से में रस कम होता है, ज्यो-ज्यो आगे चलियेगा, रस अधिक मिलता जायगा। वस, सज्जनो की मैत्री ठीक ऐसी होती है, दुर्जनो की इसके विपरीत होती है।

नीचो की मैत्री के सम्बन्ध में और कवियों ने भी कहा है—

ओछे नर की प्रीति की दीनी रीति बताय।

जैसे छीलर ताल जल, घटत-घटत घट जाय ॥

बिनसत बार न लागई, ओछे नर की प्रीति।

अम्बर डम्बर साँझ के, ज्यो बालू की भीति ॥

छाया जैसी प्राण की, तैसो दुर्जन प्रीति।

पहिले दीरघ होय पुनि, घटने लगे तज रीति ॥

घटन लगे तज रीति, प्रीति को करै वहानी ।
पै सज्जन की प्रीति, विरुध याके मन मानी ॥
पहने सूक्ष्म रूप, फेर दिनरात सवाया ।
सुजन प्रीति नित बढे, यथा मध्या की छाया ॥६०॥

60 The friendship of evil as well as good men is like the shade of day in the forenoon and afternoon. The former is great in the beginning but diminishes as the day passes on, where as the latter is small at first, but goes on increasing afterwards.

मृगमीनसज्जानाना वृणजलसतोपविहितवृत्तीनाम् ।
नुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥६१॥

हिरन, मछली और सज्जन क्रमशः. तिनके, जल और सन्तोप पर अपना जीवन निर्वाह करने हैं; पर शिकारी, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनमें वैर-भाव रखते हैं ॥६१॥

सहज तोप है साधुको, चल दुख देन प्रवीन ।
मछुआ मारत जल बसत, फहा विगारत मीन ॥

हिरन, मछली और सज्जन—ये किसी की हानि नहीं करते, पर दुष्ट लोग ऐसे वृथा ही सजाते हैं । इनसे मालूम होता है कि दुष्टों का स्वभाव ही ऐसा होता है । वे दूसरों को तकलीफ देने में ही अपना कर्तव्य-पालन समझते हैं । यही है—

मीन वारि मृग वृण सुजन, करि नन्तोपहि जीव ।
नुब्धक धीमर दुष्टजन, विन कारण दुष्ट जीव ॥६१॥

61 : With deer, with fishes and with good men who feed themselves only with grass; water and a contented livelihood respectively, the hunters, fishermen and evil minded persons cherish enmity in this world without any cause whatsoever

सज्जन-प्रशंसा

वाञ्छा सज्जनसगमे परगुण प्रीतिगुरौ नम्रता
विद्याया व्यसन स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्भयम् ।
भक्ति गूलिनि शक्तिरात्मदमने । समर्गमुक्ति खले-
ष्वेते तेषु वसति निर्मलगुणस्तेभ्यो नरेभ्यो नम ॥६२॥

सज्जनो की सगति की अभिलाषा, पराये गुणो मे प्रीति, बडो के साथ नम्रता, विद्या का व्यसन, अपनी ही स्त्री मे रति, लोक-निन्दा से भय, शिव की भक्ति, मन को वश मे करने की शक्ति और दुष्टो की सगति का त्याग—ये उत्तम गुण जिनमे हैं, उन्हे हम प्रणाम करते हैं ॥६२॥

जिन पुरुषों मे ये उत्तम गुण हैं, वे मनुष्य-रूप मे देवता और इस भूतल की शोभा हैं ।

सज्जनो की सगति मे धनन्त लाभ है, और दुर्जनो की सगति मे अनन्त हानियाँ हैं । सज्जनो की संगति से बुरे भी भले हो जाते है और दुर्जनों की सगति से भले भी बुरे हो जाते है,—इन बातो का विचार करके बुद्धिमान मनुष्य सज्जनो का सगति करते हैं और दुर्जनो की छाया के पास भी नहीं जाते । सज्जन आप दुखी रहने पर भी पराया मला करते हैं । अर्जुन ने स्वय

घोर विपत्ति में भी विराट की गायें कौरवों से छुड़ाकर राजा का भला किया। शिवजी स्वयं भिक्षाटन करते हैं, पर उनकी सहर्षमिणी जगत को अन्न-पूरती हैं। सज्जनों की बातें पत्थर की लकीर होती हैं। वे जो कुछ मुँह से निकाल देते हैं, उसे पूरा ही करते हैं। राजा हरिश्चन्द्र ने अगणित कष्ट भोगे, पर विश्वामित्र को जो कहा था, सो दे ही दिया। रामचन्द्र जी ने स्वयं राज्य-हीन बनना ही होने पर भी विभीषण को तो राज्य दे ही दिया। सज्जन जिसे हमें भी दे भी अपना कह लेते हैं, उसे अपने ऊपर हजार-हजार कष्ट पड़ने पर भी नहीं त्यागते। चन्द्रमा क्षयी और कलकी है तथा विप प्राण-संहारक है, पर शिवजी उन्हें नहीं त्यागते। सज्जन जरा-जरा-सी बातों पर रीझकर दूसरों को निहानकर देते हैं। उमापति गाल बजाने में ही सन्नुष्ट होंकर मनुष्य को अभावहीन कर देते हैं, पिण्डु भगवान् केवल तुलसी-पत्रों से ही रीझकर भक्त के सारे मनोरथ पूरे कर देते हैं। पारखजी नामक एक महा पुरुष ने अपने मन्दिर में झाड़ू देनेवाले का कराडपति बना दिया। एक दिल्लीवाज ने किसी महफिल में एक सेठ के दुष्ट के पलने से नाचने वाली वेश्या के आढने का पल्ला बाँध दिया। सेठ ने वेश्या को इच्छानुसार धन देकर उसकी वेश्या-वृत्ति छुड़ा दी। सज्जनों के गुण कदाचित् शेष जी भी न कह सके, तब हमारे जैसे दुष्ट मनुष्य की क्या सामर्थ्य। बुद्धिमान लोग इन बातों को जानते हैं, इसी से वे सज्जनों की ही सगति की अभिलाषा रखते हैं।

तुलसीदासजी ने कहा है—

तुलसी सज्जन सेइए, जब तब आर्नाहि काम ।

तक विभीषण को बई, बडे दुचित मे राम ॥

जिन तरह उत्तम पुरुष सज्जनों की सगति की अभिलाषा रखते हैं, उमी तरह वे पराये गुणों की कदर भी करते हैं—एव माता, पिता और गुरु-प्रभृति बड़ों के आगे नम्र भाव से रहते हैं। इसमें वे धवण, रामचन्द्र और कच प्रभृति आदर्श पुरुषों का अनुकरण करते हैं। अपने समय को हँसी-मजाक, ताश-गजीफा अथवा मादक पदार्थों के सेवन में नहीं वर्वाद करते। जीविका-उपार्जन के कामों से जो समय बचता है, उसे पुस्तकावलाकन में व्यत

करते हैं, अपनी ही स्त्री से सन्तुष्ट रहते हैं, सपने में भी परस्त्री का ध्यान नहीं करते, लोक-निन्दा से बहुत डरते हैं, वे समझते हैं कि ससार जिसकी निन्दा करता है, वह जोता भी मरा है, इसलिये वे फूंक-फूंककर कदम रखते हैं। वे इन्द्रियो को अपने कावू में रखने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि जो इन्द्रियो को वश में नहीं रख सकते, उनको पद-पद पर आपदायें हैं। घोड़ों को वश में न रखने से जो गति गाड़ी और गाड़ी में बैठने वाले की होती है, वही गति मनुष्य के शरीर और आत्मा की होती है। जो इन्द्रियो को वश में रखता है, वही सच्चा ब्रह्मादुर है। दुष्टों की सगति से विल्कुल ही बचते हैं, क्योंकि कुसग के समान हानिकारक और मनुष्य का अधःपतन कराने वाला और कोई काम नहीं है। जिनमें ये सब गुण हैं, वे नररत्न निरुमन्देह वन्दनीय हैं।

जाने पर के गुण सदा, महत् पुरुष को सग ।

विद्या अरु निज भाय्या, तिन में मन को रग ॥

तिन में मन को रग, भक्ति शिव को दृढ राखे ।

गुरु आज्ञा में नम्र रहै, खल सग न भावै ॥

ब्रह्मज्ञान चित माहि, दमन इन्द्रिन सुख मानै ।

लोकवाद की शक, पुरुष ते नृप-सम जानै ॥६२॥

62. I salute the people in whom the following pure qualities find their residence — A desire for the society of virtuous men, an appreciation for other people's merits, respect for elders, love of knowledge, fondness for their own wives, fear of disgrace, devotion to the god Shiva, power of self-control and avoidance of evil company

विपदि धैर्यमयाभ्युदये क्षमा
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम ।

यशसि चाभिरुचिर्व्यसन श्रुती'
प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम् ॥६३॥

विपद्काल में धैर्य, ऐश्वर्य में क्षमा, सभा में वचन-चातुरी, संग्राम में पराक्रम, सुग्रह में अभिरुचि और शास्त्रों में व्यसन—ये गुण महापुरुषों में स्वभाव से ही होते हैं ॥६३॥

महात्मा पुरुष घोर विपद् में भी धैर्य नहीं त्यागते, विपद् में वे फौलाद से भी मजबूत हो जाते हैं - कौसी भी आपदा उन्हें अधीर नहीं कर सकती । स्वयं विधाता भी उन्हें धैर्यच्युत नहीं कर सकता । जिस तरह गर्मी में सरोवर सूख जाते हैं, पर सिन्धु अत्यन्त बढ़ता है, उसी तरह विपद् में नपुसक घबरा जाते हैं, किन्तु महात्मा और भी दृढ़ हो जाते हैं—उनका साहस बढ़ जाता है । साहस के बल से महाविपद् के भी पार हो जाते हैं ।

महात्मा लोग समझते हैं कि मनुष्य के सुख और दुःख, सम्पद और विपद् उसके पूर्वजन्मों के किये हुए कर्मों के फल हैं । कर्मों के फल भोगने से कोई भी बच नहीं सकता । जो किया है, उसका फल भोगना ही होगा । विपत्ति और दुर्भाग्य का रोकना असम्भव है, फिर घबराने से क्या लाभ ? घबराने या धैर्य त्यागने से विपत्ति बढ़ती है, घटती नहीं ।

उनका खयाल है कि विपत्ति परमात्मा अपने प्यारों पर डालता है । विपत्ति-रूपी कसौटी पर ही वह अपने प्यारों के धैर्य और धर्म की परीक्षा करता है । परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, वह अपने प्यारों को उचित पुरस्कार देता है । विपत्ति भयकर सर्प है और उसके गुण सर्प की मणि से ज्यादा कीमती नहीं, तो कम भी नहीं । विपत्ति में ही मनुष्य को अपने पराये, हितु-मित्र प्रभृति का खरा-खोटापन मालूम होता है । इस समय स्त्री-पुत्र, बन्धु-बान्धव और सेवक आदि जो साथ देते हैं, वे ही सच्चे समझे जाते हैं, सम्पदावस्था में तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं । गोस्वामीजी ने कहा है—

घोरज धर्म मित्र अरु नारो । आपदकाल परखिये चारी ॥

इन सब की परीक्षा के सिवा, मनुष्य विपद्काल में देश-देशान्तर में भ्रमण करता है, छोटे और बड़े सबसे मिलता है और सब तरह के आदमियों के व्यवहार और वर्तन को देखकर नित्य-नया अनुभव प्राप्त करता है। रात जितनी ही अंधेरी होती है, तारे उतनी ही तेजी से चमकते हैं, विपद् जितनी ही भारी होती है, मनुष्य उतना ही अधिक गुणवान् होता है। विपद् में ही मनुष्य के गुणों का प्रकाश होता है। विपद् निश्चय ही परमात्मा का शुभाशीर्वाद है। जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होते हैं, उसी तरह समाद और विपदावस्थाएँ आती और जाती रहती हैं। सदा मुख नहीं रहता है और न दुःख ही रहता है। इसलिये विपद में मनुष्य को ध्वरानान चाहिये। समुद्र में जहाज के डूब जाने पर जा यात्री ध्वरा जाता है, वह निश्चय ही डूब जाता है, किन्तु जो धैर्य और साहस रखता है, वह परमात्मा की दया से बहुधा बच जाता है। धैर्यवान् का विपद कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। विपद मनुष्य का धैर्य देखती है, जब उसे धैर्य में पकका पाती है, तब आप-उसके धैर्य से ध्वरा कर भाग जाती है। महात्मा लोग इन सब तत्त्वपूर्ण बातों को जानते हैं, इसलिये वे स्वभाव से ही धैर्यवान् होते हैं और विपद में धैर्य को कदापि नहीं त्यागते।

अयोध्यानाथ महाराज रामचन्द्रजी पर कुछ कम विपत्ति नहीं पड़ी। राजसिंहक होते-होते वनवास हुआ, पिता दशरथ का मरण हुआ, जननी भ्रमण हुआ, सीता-जैसी कोमलांगी को लेकर भीषण वन और दुर्गम पर्वतों में भ्रमण करना पड़ा। वन में भी सीता का वियोग हुआ। पर वे जरा भी धैर्यच्युत नहीं हुए और इसलिये, महादुस्तर विपद से पाग होकर, विजयी हुए। महाराज नल पर कम विपद नहीं पड़ी। राज्य गया, रानी और सन्तान से वियोग हुआ, अन्न और वस्त्र के लिये तरसना पड़ा, पराई चाकरी करने पड़ी, पर वे नहीं ध्वराये इसलिये शेष में उनकी विपद मांग गई, रानी और राज्य सभी मिल गये। पाण्डवों की तरह कौन विपद सहैया ? देवारों पर विपद-पर-विपद पड़ती रही। धर्मश्वरें गयीं, भरी सभा में घोर अपमान हुआ, वन-वन में मारे-मारे डोले, भिक्षा-वृत्ति पर भी जीवन-निर्वाह करना पड़ा, पर धैर्य के बल

से सारी विपदाओं को काटकर, भगवान कृष्ण की दया से, वे युद्ध में विजयी हुए । महाराजा हरिश्चन्द्र का राज्य गया, स्त्री और पुरुष से वियोग हुआ, पुत्र का मरण हुआ, रानी को पराई दासी बनना पडा, स्वयं अपने श्मशान पर चाण्डाल की चाकरी की, पर आपने पुत्र के मरने पर भी अपने धैर्य और धर्म को न छोडा, इसी से भगवान आप पर प्रमन्न हुए आपकी मागी विपद हवा ही गई । मनुष्य को इन-महात्माओं की विद-कहानियों से शिक्षा ग्रहण कर विपद में कदापि धैर्यच्युत न होना चाहिये ।

महात्मा लोग विपद में जिस तरह कठोर हो जाते हैं उसी तरह सम्पदा में वे एकदम नम्र बने रहते हैं और धनैश्वर्यशाली होकर इतराते नहीं, अभिमान के बश होकर किसी को कष्ट नहीं देते । इस अवस्था में उनकी सहनशीलता उल्टी बढ़ जाती है । क्षमा और नम्रता की वे मूर्ति ही बन जाते हैं, क्योंकि वे इस अवस्था को भी विपदावस्था की तरह चिरस्थायी नहीं समझते । महापुरुषों में क्षमाशीलता स्वभाव से ही होती है, किन्तु सर्प-समान दुष्टों में क्षमा नहीं होती । धैर्य वीरो में होता है, नपुंसकों में नहीं होता । सम्पद पाकर दुष्ट लोग नदी-नालो की तरह इतरा जाते हैं, पर महात्मा लोग समुद्र की तरह गम्भीर बने रहते हैं ।

वृन्द कवि ने कहा है—

भले वस को पुरुष सो, निहुरे बहु धन पाय ।

नवै धनुष सदवस को, जिहि द्वै कोटि दिखाय ॥

सभा-चातुरी भी एक बड़ा गुण है । सभा-चतुर मनुष्य अपनी वचन-चातुरी से सबको मुग्ध कर लेता है । नीति में लिखा है, जो सुन्दर वचन-रूपी द्रव्य का सग्रह नहीं करता, वह परस्पर के आलाप-रूपी यज्ञ में क्या दक्षिणा दे सकता है । वचन-चातुरी से देवता राजी होते हैं । वचन-चातुरी से शत्रु भी बश में हो जाते हैं । सभा-चतुर पुरुष हजारों-लाखों विपक्षियों को भी मूक बना देता है । इच्छा न होने पर भी, विपक्षियों को उसकी इच्छानुसार काम करना पड़ता है । यों तो सभी बोलते-चालते और काम करते हैं; पर चतुरों का बोलना-

चालना कुछ और ही होता है । सभा-चतुर जो कहता है, वह मप्रमाण कहता है और इस ढंग से कहता है कि सभी उमकी बातों पर लट्ट हो जाते हैं । कहा है—

श्रवण नयन मुख नासिका, सब ही के एक ठौर ।
हँसियो बोलियो देखियो, चतुरन को कछु और ॥
करिये सभा सुहावते, मुख तें धचन प्रकाश ।
बिनु समझे शिशपाल को वचनन भयो विनाश ॥

महात्मा लोग जीवन को एक-न-एक दिन अवश्य नष्ट होने वाला समझते हैं । उन्हें धन और प्राणों का मोह नहीं होता । वे जीवन का मोह त्यागकर और निर्भय होकर युद्ध करते और अपना पराक्रम खूब दिखाते हैं । वे भागे पैर रखकर पीछे पैर नहीं देते । कर्ण, अर्जुन और अभिमन्यु प्रभृति महापुरुषों के पराक्रम की बात 'महाभारत' पढ़ने वालों से छिपी नहीं है । कहा है—

रन सन्मुख पन सूर के, वचन कहे ते सन्त ।
निकस न पाछे होत हैं, बयो गयन्द के दन्त ॥

महात्मा लोगों की रुचि सदा सुयश में ही रहती है, अपयश और भौन में वे भेद नहीं समझते । उनका खयाल है कि बुरा जन्म अच्छा हो जाता है, पर कुनाम सुनाम नहीं होता । इसी भय से वे जो काम करते हैं, ऐसा ही करते हैं, जिससे उनके सुनाम में बढाव न लगे और निश-दिवस उनका सुयश बढे ।

महात्मा लोग अपना एक क्षण भी गप-शप, कलह-विवाद या अन्य बुरे कामों में नष्ट नहीं करते । उनका सारा समय ग्रन्थों के देखने, पढ़ने और मनन करने में ही जाता है, जब कि मूर्खों का समय सोने, झगडने और अन्य निन्दनीय कामों में नष्ट होता है ।

साराश यह है कि महापुरुषों की तरह मनुष्य को विपद् में धैर्य रखना चाहिये, ऐश्वर्य में विनीत भाव धारण करना चाहिये, सभा में वाक् चतुरी दिखानी चाहिए, युद्ध में वीरता प्रकाशित करनी चाहिए, सदा सुयश की प्राप्ति कराने वाले काम करने चाहिए और शास्त्रावलोकन के सिवा और व्यसन न

रखना चाहिये । सत्पुरुषों में तो ये सब गुण स्वभाव में ही होते हैं, पर दूसरे लोगों को भी उनका अनुकरण करना चाहिये, क्योंकि इस राह पर चलने से सदा कल्याण होता है ।

विपत्त धीर, सगपति छमा, सभा माहि सुम वैन ।
युध विक्रम, यश माहि रुचि, ते नरवर गुण ऐन ॥

63 Fortitude in distress, gentleness in prosperity, cleverness of speech in gatherings, gallantry in war, liking for renown and fondness for the study of Vedas are the natural characteristics of great men

प्रदान प्रच्छन्न गृहमुपगते मम्भ्रमविधि
प्रिय कृत्वा मौन सदसि कथन चात्युपकृते ।
अनुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभवसारा परकथा
सता वेनोद्दिष्ट विपमसिधारान्नतमिदम् ॥६४॥

दान को गुप्त रखना, घर आये का सत्कार करना, पराया भला करके चुप रहना, दूसरे के उपकार को सब के सामने कहना, धनी होकर गर्व न करना आर पराई बात निन्दा-रहित कहना ये उत्तम गुण महात्माओं में स्वभाव में ही होते हैं ॥६४॥

महात्माओं में तो ये गुण स्वभाव में होते ही हैं, उन्हें कोई इनकी शिक्षा नहीं देता, पर अन्य लोगों को भी उनका अनुकरण करना चाहिये ।

दान करके किसी से रहना, अथवागों में छपवाना अथवा बौर तह डौड़ी पिटवाना अच्छा नहीं । इस तरह से जो दान किया जाता है, उस दान का भूख भट जाता है, धर्म में वास्तविक दानी अपने दान की खबर अपने दूसरे साथियों को भी नहीं पान देते । अनेकाल के धन-मुग्धों ने दानी वाग्नेयी इस

जमीन के कर्ण, करोड़ों का दान करके भी ज़मी को नहीं जानते थे । उन्होंने अपने धन से हजारों दुखियों के दुख दूर कर दिये, लाखों के चेक जरा-जरा-सी प्रार्थनाओं पर काट दिये और साथ ही उसन कह दिया—“खदर-दार ! विरी से भी यह बात न कहना ।”, इस अभागे भारत में भी पहले ऐसे ही अनेक दानी महात्मा जन्म लेते थे, पर अब तो दान पीछे करते हैं, और समाचार-पत्रों में खबर पहले निबल जाती है । आजकल इस देश के धनी ऐसी ही जगह अपनी रकमे दान करते हैं, जहाँ ने उन्हें नाम होने की या कोई पदवी मिलने की आशा होनी है । ऐसा दान सच्चा दान नहीं । इनका फन दाता को पूरा नहीं मिलता । तुलसीदास ने कहा है,—

तन धन महिमा धर्म डोहि, जा पह सह अभिमान ।

तुलसी जियत विटम्बना, परिणामहु गति जान ॥

महापुरुष पगया भला कर किसी से कहते नहीं, ये पराया कृष्ट निवारण करके चुप रहने से ही अपनी शोभा समझते हैं । जो परोपकार करके कहता फिरता है, उसका उपकार नष्ट हो जाता है । उपकार करके गाते फिरने से उपकार न करना ही भला है । अंगरेज लोग भी उपकार करके जगत जनान वाले को सत्पुरुष नहीं समझते । महात्माओं में तो वह उत्तम गुण स्वभाव से ही होता है, अन्य लोगों को भी महात्माओं का अनुकरण करना चाहिये । महात्मा अजुन ने विराट् राजा का मृत उपकार करके भी, अपनी जुवान से यह नहीं कहा कि यह काम मैंने किया है । उसका सेहरा उत्तर के सिर ही वाँधना चाहा, पर स्वयं उत्तर ने राजा से मारा हाल कह दिया । वहा है—

बड़े बड़ेई काज कर, आप सिहावत नाहि ।

जय जस उत्तर को-दियो, पथ विराट के माहि ॥

सत्पुरुष घर आये शत्रु का भी उपकार करते हैं । अपने घर में जो कुछ होता है उसीसे उसका सत्कार करते हैं । अगर कुछ भी पाम नहीं होता, तो उने बैठने को कुर्गी का आसन देने है, शीतल कप-जल गिलाने हैं और

मीठी-मीठी वानो से उमका श्रम दूर करते हैं। आप नहीं खाते, अतिथि को खिलाते हैं। आप जमीन पर सो रहते हैं, पर अतिथि को पलंग पर सुनाते हैं। यह मत्पुरुषों का सहज स्वभाव होता है। और लोगों को भी उनका अनुकरण करना चाहिये। हमारे शास्त्रों में लिखा है —

अपूजितोऽतिथिर्यस्य ग्रहाद्याति विनि श्वसन् ।

गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभि सह देवता ॥

“जिसके घर में अपूजित अतिथि स्वांस लेता हुआ चला जाता है, उसके यहाँ से देवता भी पितरों-महित विमुख होकर चले जाते हैं।” अगर गृहस्थ, सूर्य डूबने के बाद आये हुए अतिथि की मेवा करता है, तो उससे देवता सतुष्ट होते हैं—आइये कहने से अग्नि, आसन, देने से इन्द्र, चरण धोने से पितर और अर्घ्य देने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। घर पर कोई भी आये, उसकी खातिर करनी ही चाहिये। यथासामर्थ्य खान-पान-वस्त्र आदि से उमका कष्ट और भ्रम निवारण करना चाहिये। देखिये वृक्ष अपने काटने वाले के सिर पर भी छाया करता है। घर पर आये हुए बालक, वृद्ध, युवा सभी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अभ्यागत सबका गुरु होता है। उत्तम वर्ण वाले के घर आया हुआ नीच वर्ण का अतिथि भी यथायोग्य पूजनीय होता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, वह अपने किये पाप उसे देकर उसका पुण्य ले जाता है। एक दिन भारत में अतिथि-सत्कार की बड़ी महिमा थी, पर अब वह बात नहीं। देश के जिन भागों में नई सभ्यता की रोशनी नहीं पहुँची है, वहाँ के लोग अब भी पुरानी चाल पर चलते हैं। यह बात राजपूताने के उन हिस्सों में, जिसमें पुगने ही ढग के मनुष्य हैं, अब भी है। हमने सिन्ध और राजपूताने के महस्थल में स्वयं परिभ्रमण किया है। जब हम दिन-भर चलकर, शाम के वक्त किसी गाँव में पहुँचते थे, तो वहाँ के गरीब लोग हमें यथासामर्थ्य सब तरह सुखी करने में ही अपने को धन्य समझते थे। कहा है—

जो घर-आवत शत्रूहु, लुजन देत सुख चाहि ।

ज्यो काटे तर मूल कोउ, छांह करत वह ताहि ॥

महापुरुष अपने किये उपकारों को तो छिपाने हैं, पर दूसरा उनके साथ जो जरा सी भी भलाई करता है, उसको सीगुनी करके औरो से कहते हैं। यह सामर्थ्य सत्पुरुषों में ही होती है। नीच लोग तो अपने उपकारी के उपकार को छिपाने की ही चेष्टा किया करते हैं, क्योंकि सकीर्ण-हृदय लोग इसमें अपनी मान-हानि समझते हैं। किसी ने कहा है—

“Man is, beyond dispute, the most excellent of created beings and the vilest animal is a dog, but the sages agree that a grateful dog is better than an ungrateful man.”

मनुष्य निस्सन्देह, सब प्राणधारियों में उत्तम है और कुत्ता सबसे नीच है, लेकिन बुद्धिमान कहते हैं, उपकार न मानने वाले मनुष्य से कुत्ता अच्छा है। शास्त्रों में लिखा है—मित्रद्रोही, कृतघ्न, ध्रुणहत्या करनेवाले और विश्वासघाती सदा नरक में जाते हैं, इसलिए पराये किये उपकार को कभी न भूलना चाहिये और अपने उपकारी की जगह-जगह प्रशंसा करनी चाहिये। कहा है—

तिनसौं विमुख न हुजिये, जे उपकार समेत ।

भोर ताल जल पान करि, जैसे पीठ न देत ॥

खल नर गुण माने नहि, मेटाहि दाता ओप ।

जिसि जल तुलसी देत रवि, जन्म करत तेहि लोह ॥

कहते हैं, धन से किसे गर्व न हुआ ? किस कामी का दुख कम हुआ ? किसके मन को स्त्रियों ने खण्डित न किया ? कौन राजा का प्यारा न हुआ ? कौन काल के वश नहीं हुआ ? कौन याचक बड़ा हुआ ? दुष्ट के ससर्ग से कौन सकुशल बचा ? महात्मा तुलसीदासजी ने भी कहा है—प्रसुता पाय काहि मद नाही ?

यह बात साधारण लोगों के सम्बन्ध में ठीक है। सत्पुरुषों को धन में गर्व नहीं होता। धनैश्वर्य पाकर सत्पुरुष फलदार वृक्षों की तरह उल्टे नीचे को झुक जाते हैं, अर्थात् नम्र हो जाते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि धन, यौवन और जीवन असार और चञ्चल हैं। धन गेद की तरह हाथ में आता है

और गेंद की ही तरह शीघ्र ही हाथ में निकल जाता है । जो आज ऊँचा है, उसे कल नीचे गिरना ही होगा । इस जहान में कितने ही वाग लग-लगकर सूख गये, आज उनका नामोनिशान भी नहीं, कितने ही दरिया चढ़े और उतर गये । ससार की परिवर्तनशीलता का ज्ञान होने की वजह से ही, जो सारी पृथ्वी के अकेले स्वामी होने पर भी, मिथ्या घमण्ड नहीं करते, वे निस्सन्देह महात्मा और इस पृथ्वी के भूषण हैं ।

कहा है—

सघन सगुण सधरम सगण, सृजन सुसवल महीप ।

तुलसी जे अभिसान बिन, ते त्रिसुजन के दीप ॥

महात्मा पुरुष अगर किसी का जिरू करते हैं, तो उसमें निन्दाव्यञ्जक वाक्य तो क्या—एक बुरा शब्द भी नहीं आने देते । उनको किसी से ईर्ष्या-द्वेष नहीं होता, इसलिए वे किसी का दिल दुखानेवाली बात नहीं करते । पराया दिल दुखाने को महापातक समझते हैं । उनकी जुवान और कलम से, स्वप्न में भी, किसी की निन्दा की बात नहीं निकलती । महात्माओं को दूसरे में दोष दीखते ही नहीं । दोष उन्हीं को दीखने है, जिनके हृदय स्वयं मलीन होते हैं और जो परछिन्दान्वेषण की फिरू में रहते हैं जो स्वयं खराब होते हैं, उन्हीं को दूसरे खराब मालूम होते हैं । धुँधले आईने में ही चेहरा खराब दीखता है । धुँधलके में स्पष्ट लिखा हुआ भी अस्पष्ट और अपाठ्य दीखता है । शैने महाशय ने कहा है—

“जो ग्रन्थकारों की धूल उड़ते हैं, उनमें अधिकांश लोग मूर्ख और पर-गुण-द्वेषी होते हैं ।” पर-गुण-द्वेषी के सिवा पर-निन्दा कौन करेगा ? महा-पुरुष जो कहते हैं, वह इस तरह कहते हैं, जिससे किसी के दिल में चोट न लगे और उन्हें कोई निन्दक न कह सके । दूसरे का दिल दुखाने वाली बात सच भी हो, तो भी न कहनी चाहिये ।

कहा है—

परपरिवादः परिषदि न कथञ्जित् पण्डितेन वक्तव्यः ।

सत्यसपि तन्न वाच्यं यदुक्तमसुखावहं भवति ॥

सभा में बुद्धिमान को पराई निन्दा किसी हालत में भी न करनी चाहिए । जो बात कहने से दूसरे को बुरी लगे, वह सत्य भी हो, तथापि न कहनी चाहिये ।

और भी कहा है—

पर को अचानक देखिये, अपनी दृष्टि न होय ।

करै उजरो दीप पै, तरै अंधरो जोय ॥

दोष भरो न उचारिये, जदपि यथारथ वात ।

कहै अन्ध को आंधरो, मान बुरो सतरात ॥

दियो जनावत नाहि, गये घर कर सत आदर ।

हित कर साधत मौन, कहत उपकार वचन वर ॥

काहू को दुख होय, कथा वह कवहूँ न भाषत ।

सदा दान सो प्रीति, नीतियुत सम्पत्ति राखत ॥

यह खड्गधार व्रत धार के, जे नर साधत मन वचन ।

तिनको सुनहु यह लोक में, पूर रह्यो यश ही रचन ॥६४॥

64 To give charity in secret, to honour a guest, to be silent after doing good to others, to speak openly of the good done by others, to be free from vanity inspite of wealth and to speak of others without the use of any bad remarks (are the virtues generally possessed by good men) (I wonder) who has taught these good men to observe such a difficult vow which is as sharp as the edge of a sword

करे श्लाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुवादप्रणयिता
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोर्वीर्यमतुलम् ।
हृदि स्वस्था वृत्ति श्रुतमधिगतैकव्रतफल
विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहता मण्डनमिदम् ॥६५॥

बिना ऐश्वर्य के भी महापुरुषो के हाथ दान से, मस्तक गुरुजनो को सिर झुकाने से, मुख सत्य बोलने से, जय चाहने वाली दोनो भुजाये अतुल पराक्रम से, हृदय शुद्ध वृत्ति से और कान शास्त्रो से शोभा के योग्य होते है ॥६५॥

मनुष्य के और आभूषण धन होने पर होते हैं; पर सत्पुरुषो को निर्धनावस्था मे भी उनके हाथ दान से, मस्तक बडो को दण्डवत-प्रणाम करने से, मुंह सत्य भाषण से, भुजायें पराक्रम से, हृदय शुद्धता से और कान शास्त्र सुनने से, उनके भूषण होते है । अर्थात् वे धन न होने पर भी, इन उत्तम कामो को करते है ।

करत करत ते दान, सीस गुरु चरनन राखत ।
मुख सो बोलत साँच, भुजन सो जय अभिलाषत ॥
चित्त की निर्मल वृत्ति, श्रवण से कथा श्रवणरति ।
निशादिन पर उपकार सहित, सुन्दर जिनकी मति ॥
ते बिना साज सम्पत तऊ, सोहत सकल सिगार तन ।
उनको जु सङ्ग तिन देह प्रभु, तौ यह सुधरे चपल मन ॥६५॥

65 The hands become praiseworthy by charity, the head by bowing down before elders, the mouth by speaking the truth, both the arms by display of valour in battle, the mind by calm thinking and the ears by listening to the teachings of scriptures. The foregoing are the ornaments of those great by nature even without the possession of wealth

संपत्सु महता चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् ।

आपत्सु च महागैलशिलागमयात्कर्कशम् ॥६६॥

सम्पत्ति-काल में महापुरुषों का चित्त कमल में भी कोमल रहता है और विपद्-काल में पर्वत की महान शिला की तरह कठोर हो जाता है ॥६६॥

सम्पदावस्था में मनुष्य जितना ही नम्र रहे, उतना ही अच्छा । इन अवस्था में नम्रता और सरलता से मनुष्य की शोभा होती है और विपद्-काल में मनुष्य जितना ही कठोर होता है, जितना ही घैर्याविलम्बन करता है, उतनी ही उसकी बढाई होती है । जो विपद् में घबराना है, उसको विपद् डराती है । कठोर होने से ही विपद् आसानी से कट जाती है । जो विपद् में पडकर बडा नहीं होता, सब कुछ सहने को तैयार नहीं होता, मोह से खाली रोता है, उसको रोना ही पडता है । उपाय करने और विपाद त्यागने के सिवा विपद् की और दवा नहीं । महापुरुष सम्पद और विपद् दोनों अवस्थाओं को चिरस्थायी नहीं समझते, उन्हें गाडी के पहियों की तरह घूमती हुई समझते हैं, इसलिए वे सम्पद में न तो फूलते हैं और न इतराते हैं और विपद् में न रोते हैं न घबराते हैं । जो नम्र और सरल होते हैं, वे आपद् में विकार-ग्रस्त नहीं होते ।

सत्पुरुषण की रीति, सम्पत्त में कोमलहि मन ।

दुखहू में यह नीति, बज्र समानहि होत तन ॥६६॥

66. In prosperity the heart of the great becomes gentle like a lotus-flower, while in calamity, it is hardened like the rock of a great mountain

सत्प्रायसि सस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थित राजते ।

स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतित तन्मौक्तिक जायते
प्रायेणाधमधमोत्तमगुणा ससर्गतो देहिनाम् ॥६७॥

गरम लोहे पर जल की बूँद पडने से उसका नाम भी नहीं रहता, वही जल की बूँद कमल के पत्ते पर पडने से मोती-सी हो जाती है, और वही जल की बूँद स्वाति-नक्षत्र मे समुद्र की सीप मे पडने से सच्चा मोती हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ससार मे अधम, मध्यम और उत्तम गुण प्रायः ससर्ग से ही होते हैं ॥६७॥

निस्सन्देह अधम, मध्यम और उत्तम गुण मनुष्य मे प्रायः ससर्ग या मुहवत से ही होते हैं। यदि ससर्ग अधम होता है, मनुष्य अधम हो जाता है, और यदि ससर्ग उत्तम होता है, तो मनुष्य उत्तम हो जाता है।

तवे बुन्द ह्यं छीन, कमल पत्र जे सरस है।

मुक्ता सीपहि कीन, यान मान अपमान है ॥६७॥

67 No trace is left of a drop of rain fallen on red hot iron. The same drop fallen on a lotus-leaf (in the shape of dew) looks beautiful like a pearl. (Again the same is transformed into a genuine pearl when it falls into a sea-shell at the time of Swati (nakshatra) Generally the evil, ordinary or good qualities of men are acquired in accordance with the kind of society they keep

यः प्रीणयेत्सुचरितैः पितरं स पुत्रो
यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् ।
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रिय यद्-
एतत्त्रय जगति पुण्यकृतो लभन्ते ॥६८॥

अपने उत्तम चरित्र से पिता को प्रसन्न रखे वही पुत्र है, अपने पति का सदा-सर्वदा भला चाहे, वही स्त्री है और जो सम्पद और विपद्—दोनों अवस्थाओं में एक-सा रहे वही मित्र है। जगत में ये तीनों भाग्यवानों को ही मिलते हैं ।।६८।।

यों तो पुत्र प्रायः सभी के होते हैं, पर जो पुत्र सदाचारी है, अच्छे चाल-चलन वाला है, कुकर्मों से बचने वाला है, पिता-माता की सेवा करनेवाला और उनकी आज्ञा में रहनेवाला है, वही पुत्र है। वैसे ही पुत्र के माता-पिता पुत्रवान हैं। असदाचारी—बुरे चाल-चलन वाला, माता-पिता की बात न सहनेवाला, उनकी आज्ञा न पालन करनेवाला और अपने कुकर्मों से कुल में दाग लगानेवाला पुत्र, पुत्र नहीं—शत्रु है।

प्रायः सभी लोगों के भार्य्यायें होती हैं, पर वास्तविक स्त्री वही है, जो पतिव्रता और पति-परायणा है तथा पति के अनुकूल चलनेवाली, छाया की तरह उसके साथ रहनेवाली और पति के दुःख में दुःखी और पति के सुख में सुखी रहनेवाली है। एव हर क्षण पति की शुभ-चिन्तना करने वाली है। जो स्त्री व्यभिचारिणी, कुलटा या असती है, जो हरदम कलह करने वाली और क्रोधमुखी है, जो पति को कष्ट देती, उसकी इच्छानुसार नहीं चलती, और उसकी अशुभ-चिन्तना करती है, वह स्त्री, स्त्री नहीं, वह तो पति की शत्रु अथवा साक्षात् मृत्यु है।

मित्र भी बहुत लोगों के होते हैं। जिसके पास दो पैसे होते हैं, उसके अनेक खुशामदी मित्र बन बैठते हैं। जब तक पैसा देखते हैं, मौज उठाने के सामान देखते हैं, खूब गुलशरें उड़ते हैं, तब तक वे मित्र बने रहते हैं, लेकिन ज्यों ही पैसों का अभाव या दरिद्र देखते हैं, कि आजकल के मित्र नौ दो ग्यारह होते हैं। जो ऐसों को मित्र समझने है, वे बड़ी गलती करते और धोखा खाते हैं। इन लोगों को स्वार्थी या मतलबी कहना चाहिये। मित्र तो वही होता है, जो सुदिन और-दुदिन—अच्छे दिन और बुरे दिन—सम्पद और विपद्—दोनों में ही एक-सा रहता है, अथवा विपद् में स्नेह की मात्रा और

भी बढा देना है। ऐसा मित्र न हमे मिला और न हमने किसी और के ही देखा। हाँ, मतलबी यार हमे भी बहुत मिले और अन्य लोगो को भी। बनी मे साथ रहने वाले और विगडी मे अलग हो जाने वाले नीच हमने बहुत देखे है। कहा है—

प्रारम्भे कुसुमाकरस्य परितो यस्योल्लसन्मजरी-
पुञ्जे मञ्जुलगुञ्जितानि रचयस्तानातनोरुत्सवात् ।
तस्मिन्नद्य रसालशाखिनि दशा दैवात् कृशानाञ्जति
त्वञ्चेन्मुञ्चसि चञ्चरीक विनय नीचस्त्वदन्योऽस्ति क॥

हे चञ्चरीक ! वसन्त के आते ही चारो ओर से फूली हुई आम की मजरियो के पुञ्ज मे मजु-मजु गुञ्जार करते हुए तूने खूब सुख पाया। अब दैवयोग से आमो के पुष्पहीन होने पर, तू यदि उससे पहला-सा स्नेह न रखेगा, तो तुझसे बढकर और नीच कौन है ?

जिनका स्वभाव ही नीच है, वे इन बातो को नहीं समझते, उन्हे किसी के भले-बुरे कहने की परवा नहीं। अगर वे इतना ही समझे, मित्रो को मुसीबत मे न त्यागें, तो वे सज्जन ही कहलायें। पर ऐसे सज्जन विरले ही होते है। महात्मा स्टील ने कहा है—

“Men of courage, men of sense and men of letters are frequent, but a true gentleman is what one seldom sees”

साहसी, बुद्धिमान और विद्वान लोग बहुत मिलते हैं, किन्तु जिसे सच्चा सत्पुरुष कहते हैं, वह कभी ही दृष्टिगोचर होता है। साधु पुरुष और चन्दन सर्वत्र नहीं होते। तात्पर्य यह कि जिन्हे सच्चे मित्र कहते हैं, वे किसी ही पुष्पवान को मिलते हैं। मित्रता का नाम भर रह गया है, अब सच्ची मित्रता कहाँ है ? किसी उर्दू कवि ने ठीक कहा है—

मिट गये जौहर वफा के, उठ गये सब अहले दिल ।
अब वफा है नाम को और वावफा कहने को है ॥

सहृदय उठ गये और सहृदयता भी उन्हीं के साथ चली गई । अब तो वफा और वावफा केवल शब्दों में रह गये ।

सुत सचरित तिय हितकरन, सुख-दुख मित्र समान ।

मनरञ्जन तीनों मिले, पूरव पुण्यहि जान-॥६८॥

68 He makes a good son who pleases his father by his good character She is a good wife who desires only for the welfare of her husband, He is a good friend who remains equal in distress as well as in happiness These three are obtained in this world by those only who have done pious deeds (in their previous birth)

एको देव केशवो वा शिवो वा

एक मित्र भूपतिर्वा यतिर्वा ।

एको वास पत्तने वा वने वा

एका नारी सुन्दरी वा दरी वा ॥६९॥

एक देवता की आराधना करनी चाहिये—केशव की या शिव की, एक ही मित्र करना चाहिये—राजा हो या तपस्वी, एक ही जंगह बसना चाहिये—नगर में या वन में, और एक से ही विलास करना चाहिये—सुन्दरी नारी से या कन्दरा से ॥६९॥

इसका खुलासा यह है—मनुष्य को या तो ससार में रहकर भोग भोगने चाहिये अथवा ससार को परित्याग करके वन में जा बसना चाहिये । यदि मनुष्य ससार में रहे तो उसे कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिये, किसी राजा से मैत्री करनी चाहिये, नगर में बसना चाहिये और किसी सुन्दरी नारी का पाणिग्रहण कर उससे विलास करना चाहिये । अगर मनुष्य ससार की असारता से विरक्त होकर वन में रहे, तो उसे शिवजी की भक्ति और आराधना

कस्नी चाहिये, किसी तपस्वी से मैत्री करनी चाहिये, वन में रहना चाहिये और कन्दरा—गुफा में विलास करना चाहिये ।

अत्यागी और त्यागी—गृहस्थ और मन्यासी दोनों के लिये योगिराज ने क्या ही उत्तम उपदेश दिया है ! ससार में रहनेवाले गृहस्थ के लिये कृपा की भक्ति, राजा की मैत्री, नगर का निवास और सुन्दरी नारी से विलास—चारों ही बातें बड़ी उत्तम हैं । इस तरह करने से अत्यागी—गृहस्थ को तीनों लोकों में सुख होता है । भगवान् कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से मनुष्य के सारे मनोरथ पूरे होते हैं, कोई आपदा पास नहीं आती और यदि आनी भी है, तो भगवान् की कृपा से ह्वा से वादलो की तरह लड़ जाती है । लाख-लाख दुर्जन शत्रु मिलकर भी, कृष्ण के प्यारे का बाल भी बाँका नहीं कर सकते । कृष्ण की कृपा होने से लक्ष्मी की कृपा होती है । पति जिसे चाहता है, स्त्री भी उसे प्यार करती है । भगवान् कृष्ण की भक्ति का फल, इमकलिकाल में भी, हाथो-हाथ मिलता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं । इन पक्तियों के लेखक ने इसका स्वयं अनुभव किया है । बहुत से लोग कहा करते हैं कि गृहस्थों के जजाल में भगवान् की भक्ति हो ही नहीं सकती । जो ऐसा कहते हैं, गलती करते हैं । मनुष्य गृहस्थी में रहकर भी परमात्मा की भक्ति कर सकता है । मनुष्य को चाहिये, वाणिज्य-व्यवसाय, नौकरी-चाकरी आदि सत्तारी काम करता रहे, पर मन को प्यारे कृष्ण में रखे । इस तरह, शरीर से जगत के काम-धन्धे करने और मन को परमात्मा में रखने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है । माया में फँसा हुआ चञ्चल मन मुकुन्द के चरण-कमलों में कैसे लग सकता है ? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं—व्यभिचारिणी स्त्री घर के सभी काम-काज करती रहती है, पर उसका मन हर क्षण, अपने प्यार में रहता है । गाय जगह-जगह घास चरती फिरती है, पर मन को अपने बच्चे में रखती है । स्त्रियाँ धान या बाजरा वगैर ओखली में डालकर कूटा करती हैं, उस समय एक हाथ से मूसल चलाती हैं और दूसरे से धान को ठीक करती जाती हैं । अगर उस उस समय घर का कोई आदमी या पड़ोसिन आ जाती है, तो वे धान भी कूटती जाती हैं और बातें

भी करती रहती हैं। अगर उस समय बालक रोने लगता है, तो उसे दूध भी पिलाती जाती हैं, पर उनका ध्यान मूगल ही में रहता है। अगर बातों में उनका ध्यान जरा भी मूगल से हट जाय, तो उनके हाथ के पलस्तर उड़ जाय, फौरन मूसल उनके हाथ पर ही पड़े।” स्त्रियाँ पानी की तीन-तीन मटकी सिर पर धरकर, अपनी साथियों के साथ इठनाती और बातें करती राह में चलती हैं। अगर राह में किसी कुलटा का यार मिल जाता है, तो वह सिर पर घड़े को रखे हुए ही, हँस-हँसकर और मटक-मटककर खूब बातें करती हैं, पर उनके घड़े का पानी उछलकर उनके कपड़े नहीं भिगोता—इसका क्या कारण है? कारण यही है कि वह हँसती-मटकती और बानें अवश्य करती हैं, पर उनका मन अपने सिर पर रखे हुए घड़े से जरा भी नहीं हटता। व्रम, इसी तरह समारी काम करता हुआ भी मनुष्य भगवान की सच्ची भक्ति कर सकता है। स्त्री रखने, बाल-बच्चों का पालन-पोषण करने और अन्याय सुकर्म करने से इष्टसिद्धि में जरा भी गड़बड़ नहीं होती।

पितरों के पिण्डदान की व्यवस्था के लिये पुरुष को सुन्दरी स्त्री से विवाह करके सन्तान पैदा करनी चाहिये। सुन्दरी स्त्री के साथ शादी करने की बात इसलिये लिखी गई है कि स्त्री के सुन्दर होने से पराई स्त्री पर मन नहीं जाता और मन्तान भी स्वरूपवान होती है। नगर में रहने की बात इसलिये लिखी है कि गृहस्थ को चिकित्सक, साहूकार, कर्म-काण्डी ब्राह्मण और खाद्य-सामग्री एवं वस्त्र प्रभृति की जरूरत पड़ती रहती है और ये सब शहर में आसानी से, जरूरत के समय, मिल जाते हैं। राजा के साथ मैत्री करने की बात इसलिये लिखी है कि राजा के साथ मैत्री रहने से पुरुष को धन-सञ्चय में सहायता मिलती है, लोगों पर प्रभाव पड़ता है और सम्मान मिलता है। राज-सम्मान अमृत के समान माना गया है और है भी ठीक। भ्रातृव्य पुरुष ही राज-सम्मान लाभ करते हैं। कहा है—

अमृत शिशिरे वह्निरमृत प्रियदर्शनम् ।

अमृत राजसम्मानममृत क्षीरभोजनम् ॥

शीतकाल में अग्नि अमृत है, प्यारे का दर्शन अमृत है, राजसम्मान अमृत है और खीर का भोजन अमृत है ।

अगर मनुष्य के स्त्री न हो, हो भी तो कुदटा तथा कलहकारिणी हो, लक्ष्मी की कृपा न हो राजा में भी मैत्री न हो, तो उसे भूलकर भी गृहस्थाश्रम में रहकर अपना दुष्प्राप्य मनुष्य जीवन नष्ट न करना चाहिये । सब आशा-वृष्णा त्यागकर वन में रहना चाहिये । वन में अकेले रहने में मनुष्य का मन सब ओर में हटकर प्रभु के पद-पङ्कज में ही झुकेगा, कर्मोक्ति एकान्तवासो को मन के विकृत करने वाले पदार्थ—शिकार, ताश-चीपड आदि खेल, दिन में नाना, परनिन्दा, स्त्री का संग, मदिरा-पान और नाच-वाजे तथा गाने प्रभृति का ससर्ग ही नहीं रहता, इससे मन विकृत नहीं होता । कैसा ही मनुष्य क्यों न हो, उपरोक्त पदार्थ मनुष्य के मन को विगाड़े बिना नहीं रहते । विकृत मन में प्यारा बैठ नहीं सकता । प्यारे के निवाम के लिये मन को क्रोध के आठो दोष—दुष्टता, दृढकारिता, पर भी अनिष्ट-चिन्ता और अनाचरण, पराये गुण देखकर जलना और मह न मनना, पराये गुणों में दोष ढूँढना, जो देना है उसे न देना और दी हुई चीज को हठम कर जाना, कठोर वचन बोलना और निर्दयता में काम करना—इनमें मन तो साफ रखना चाहिये । शुद्ध और पवित्र मन में ही प्यारा बैठता है । जिनमें इस तरह मन शुद्ध न किया जा सके, उनका वन में जाना भी दृष्टा हो है । वन में रहकर तपस्त्रियों से मैत्री करना चाहिये, सुसारी लोगों का ससर्ग सदा त्यागना चाहिये । गुफा में बैठकर आनन्दपूर्वक 'शंकर-गकर' भजना चाहिये । उन तरह करने से मनुष्य को इस जन्म में राक्षा मुख और शान्ति मिलती है और मरण पर स्वर्ग या मोक्ष-पद की प्राप्ति होती है ।

का न घाट का' यह कहावत चरितार्थ होती है।

गोस्वामीजी ने कहा है —

कै ममता कर नामपद, कै ममता कर हेल ।
 तुलसी दो नहें एफ अव, खेल छाडि छल खेल ॥
 सेवहु केषव देव को, क शिव की कर सेव ।
 मित्र एह कर नृपति को, कै जोगेश्वर देव ॥
 कै जोगेश्वर देव, दहुन मे एक हितू करि ।
 करिये नगर निवास, किधौ वनवास करहु ढरि ॥
 पुत्रवती तिय सग, भग अगन मेटे बहु ।
 करि गिरिगुहा प्रसग, प्रीति सा नितप्रति सेवहु ॥६३॥

6^u (One ought to worship) only one god, either Vishnu or Shiva. (There should be only) one friend, either a king or a recluse (There should be) one residence, either in a town or in a forest (There should be) , single beautiful wife or (else one should have resort to) a (hidden) cave

नम्रत्वेनोन्नमन्त परगुणकथनं स्वान्गुणान्ख्यापयन्त
 स्वार्थान्सम्पादयन्तो विततप्रियतरारम्भयन्ता पदार्थैः ।
 क्षान्त्यैवाक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान्दुर्जनान्दूषयन्त
 सन्त साश्चर्यचर्या जगति बहुजता कस्य नाश्चर्यनीया ॥७०॥

नम्रता से ऊँचे होते हैं, पराये गुणों का कीर्तन करके अपने गुणों को प्रसिद्ध कर लेते हैं—पराया भला करने में दिल से लगाकर अपना मतलब भी बना लेते हैं और निन्दा करने वाले दुष्टों को अपनी

क्षमाशीलता ने ही कलकित या लज्जित करते हैं—ऐसे आश्चर्यकारक आचरण ने सभी के लिये माननीय सन्त पुरुष सप्तर मे किसके पूजनीय नहीं हैं ॥७०॥

सज्जन सत्रमे नम्रता का व्यवहार करते हैं, किसी से भी ऐंठकर बात नहीं करते, अपने तर्ई सत्र मे नीचा समझते हैं और अपनी नम्रता ने ही ऊँचे होते हैं, यानी किसी को भी अपने से कम नहीं समझते, सब को अपने से ऊँचा और अपने तर्ई सब मे नीचा समझने दे, अदना-मे-अदना आदमी मे विनीत व्यवहार करते हैं । उनके इस व्यवहार ने प्रत्येक मनुष्य की आत्मा मन्तुष्ट हो जाती है; प्रत्येक मनुष्य उनका सम्मान करने लगता है और उन्हें अपन से ऊँचा समझता है, क्योंकि वास्तविक महापुरुषो मे ही नम्रता होती है, जो ओछे और थोथे होते हैं, उनमे ही अभिमान की मात्रा हृद से ज्यादा होती है। नीच लोग अभिमान-गरी बातें कहकर, अपनी धान और रोव दिखाकर, ऊँचा होना चाहते हैं, पर वे लोगो की नजरों ने उट्टे गिर ही जाते हैं । पहले भी जिाने वहे लोग हुए हैं, वे सभी निरगिनी, पहले मरे के नम्र, विनयी और मधुरभाषी हुए हैं । जा अपने तर्ई ऊँचा बनाना चाहे, उन्हें नम्र होना ही चाहिए, बिना नीचा हुए कोई ऊँचा हो नहीं सकता ।

कविजन कहते हैं—

नर धी अरु नल नीर ली, गति एकी कर जोय ।

ज्यो-ज्यो नीचो हूँ चो, त्यो-त्यो ऊँचो होय ॥

उच्च हूयो जो जन छहै, दिनय धरे निज नृत्य ।

नथी प्रथम ज्यो दोशनी, हूँ करिद्वघ समरत्य ॥

सिंहियों की नारदिल मे लिखा है—“He that humbles himself shall be exalted” अर्थात् जो अपने तर्ई नीचा बनायेगा, वह अवश्य ऊँचा होगा ।

* (a) A little pot becomes soon rot — Dutch,

(b) Empty vessels make the most noise

शेख शादी ने भी कहा है—

वनी आदम सरशत अज खाक वारन्द ।
अगर खाकी न दाशद आदमी नेस्त ॥
न शाघद वनी आदमे पाऊजाद ।
के वर सर कुनद किन्न तुन्दी ओ बाद ॥

मनुष्य खाक से बना है। अगर उसमें खाकपारी—नम्रता नहीं है, त वह फिर आदमी नहीं है। खाक से वनी आदम की औलाद को अभिमान और कठोरता आदि से वचना चाहिये।

मच है मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जायगा*। इसलिये उसमें मिट्टी की तरह ही नम्रता होनी चाहिये। जिसमें नम्रता नहीं, वह मनुष्य नहीं।

दूसरी बात सज्जनों के स्वभाव में यह होती है, कि वे किसी की भी निन्दा नहीं करते। जहाँ तक होता है, पराई प्रशंसा ही किया करते हैं। जिनके दिल में ईर्ष्या-द्वेष होता है, जिनके हृदय अपवित्र होते हैं, उनके हृदयों से ही गन्दी बातें निकला करती हैं। जो मवजों ही परमात्मा का रूप समझते हैं, जो मभी प्राणियों में परमात्मा को देखते हैं, वे भूलकर भी किसी की निन्दा नहीं कर सकते। वे सभी को अपने से बड़ा समझते हैं। उसकी तजर में कोई भी उनसे छोटा नहीं। उनकी ऐसी समझ है तभी तो वे किसी से शत्रुता और द्वेषभाव नहीं रखते। कहा है—

कँसा मोमिन कँसा काफिर, कौन है सूफ़ी कँसा रिन्द ।
सारे वशर हैं बन्दे हक फे, सारे शर के झगडे हैं ॥

और भी—

ऐ जोरु, किसको चश्मे हिकारत से देखिये ।
सब हमसे हैं जियादा, कोई हममें कम नहीं ॥

*Dust thou art and unto dust thou shalt return —Bible.

जो सबको बन्दे-खुदा समझते हैं और सभी को अपने से ज्यादा समझने हैं, वे किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देख सकते। उनके मुँह से पराई प्रशंसा छोड़ निन्दा निकल ही नहीं सकती। पर यह काम है कठिन। किसी लेखक की नुकताचीनी या कड़ी समालोचना करना आसान है, परन्तु उसकी प्रशंसा करना कठिन है। निस्सन्देह पराये अवगुणों को छिपाना और गुणों का बखान करना कठिन है, पर सज्जनों में यह गुण स्वभाव से ही होता है। जो ऐसा करते हैं, उनका कोई भी शत्रु हो नहीं सकता, सभी उसके मित्र हो जाते हैं और उन्हीं के द्वारा उनके गुणों की प्रसिद्धि हो जाती है।

तीसरा गुण सज्जनों में यह होता है कि वे सदा परोपकार में दत्तचित्त रहते हैं। जो सदा पराई भलाई में लगा रहेगा, उसका कोई काम बिना बने रह नहीं सकता।

चौथा गुण सज्जनों में यह होता है कि वे अपने निन्दकों की बातों का बुरा नहीं मानते। वे आम के वृक्ष की तरह होते हैं कि लोग उसे पत्थर मारते हैं और वह फल देता है। जो लोग उनकी निन्दा करते हैं, वे उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। उसका खयाल है—

जुवां खोलेंगे मुझ पर बदजुवां बदसज्जारी से ।
कि मैंने खाक भर दी है उनके मुँह में खाकसारी से ।
तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ऐ जीक ।
हैं बुरा वही कि जो तुझ को बुरा जानता है ॥

बुरे आदमी अपनी बुराई के कारण मेरी निन्दा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपनी नज़रों से उनके मुँह में खाक भर दी है।

ऐ जीक ! तू भला है, तो निन्दकों के कहने में बुरा हो नहीं सकता। वही बुरा है, जो तुझ बुरा समझता है।

‘मुहिस्ता’ ने लिखा है — “दोषी मनुष्य ही निरपराध मनुष्यों से शत्रुता रखता है। मैंने एक सूत्र में एक प्रतिष्ठित पुरुष का अपमान करते देखा। मैंने

उन्में कहा—‘गद्दाशय ! अगर आप भाग्यहीन है, तो इसमें भाग्यवानो का क्या दोष ?’ जो तुमको देखकर जले, तुम उनका बुरा मत चीतो, क्योंकि वह अभागा स्वयं आफन में फँगा हुआ है * । जिसके पीछे ऐसा शत्रु (दुमरे को देखकर कुदना) लग रहा है, उसके साथ गलुता करने की क्या आवश्यकता ? बुद्धिमान दुष्टो की बातों का बुरा नहीं मानते । दुष्टो का स्वभाव ही है कि जब वे गुणों में दूसरो की बराबरी नहीं कर सकने, तब अपनी दुष्टता के कारण उनमें दोष लगाने लगने हैं ।”

सज्जन पुरुष नीचो की बातों की परवा नहीं करते । वे अपनी नम्रता और क्षमाशीलता से ही उनके मुँह बन्द कर देने हैं । बुराई करते-करते जब दुष्ट थक जाते हैं, तब आप ही लज्जित होकर बुराई करना छोड़ देने हैं ।

क्षमा खडग लीने रहे, खल की कहा वसाय ।
अग्नि परी तृण रहित धल, आपहि तैं बुझ जाय ॥

नम्रता से ऊँचा होना, पराया गुण-मान करके अपनी प्रमिद्धि करना, पराया भला करने हुए अपना भी स्वार्थ सिद्ध कर लेना और निन्दको को अपनी क्षमाशीलता से लज्जित करना—ये चारो ही गुण अनुकरणीय हैं । जिनमें ये चारो गुण होने हैं, निश्चय ही वे सभी के पूजनीय होते हैं ।

नीचे ह्वै के चलत, होत सबसे ऊँचे अति ।

परगुण कीरति करत, आप गुण ढाँकत यह मति ॥

आपन अरथ विचार, करत निशिदिन परमारथ ।

दुष्ट वचन नहि कहत, क्षमा कर साधत स्वाग्रथ ॥

नित रहत एक रस सवन सो, वचन कोप करि कहत नहि ।

एसे जु सन्त या जगत में, बन्दिन सब के सहजहि ॥७०॥

* “Envy if surrounded on all sides by the brightness of another’s prosperity, like the scorpion confined with a circle of fire, will sting itself to death”—Colton

जैसे सफल वृक्ष और जलपूर्ण मेघ पृथ्वी की ओर झुक जाते हैं, वैसे ही सत्पुरुष सम्पत्ति पाकर नम्र हो जाते हैं ।

70 They display their greatness by their humility and their personal good qualities by speaking well of others In the acquirement of their own objects, they ceaselessly make even greater efforts for the benefit of others and put to shame by their pardoning (habits) the evil men whose mouths are polluted by (uttering) harsh words of attack Who will not honour the holy men with such a wonderful conduct and worthy of being respected by the whole world ?

★

परोपकारियों की प्रशंसा

भवन्ति नम्रास्तरुव फलोद्गमै-
नवाम्पुष्पिभूरि विलम्बिनो घना ।
अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभि
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ॥७१॥

जैसे वृक्ष फल लगने से नीचे की ओर झुक जाते हैं, वर्षा के जल से भरे हुए नवीन मेघ जमीन की ओर झूमने लगते हैं; वैसे ही सत्पुरुष भी सम्पत्ति पाकर उद्धत नहीं होते, बल्कि नम्र हो जाते हैं। इसमें प्रत्यक्ष है कि परोपकारी मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा होता है ॥७१॥

सज्जन पुरुष सम्पत्तिवान् होकर नम्रना धारण करते हैं, किन्तु दुष्ट लोग धन-सम्पत्ति पाकर इतरा उठते हैं* । जो लक्ष्मी सज्जनो को नम्र बना देती है, वही दुष्टो की दुष्टता को और भी बढ़ा देती है । दुष्ट लोग दौलत पाकर और मतवाले हो जाते हैं । ऐसी ही के सम्बन्ध में किसी उर्दू कवि ने कहा है—

नशा दौलत का मद एतवार को जिम थान चहा ।

सर पे शैतान के एक और ही शैतान-चढ़ा ॥

अनुभव-विहीन और तग-दिल मनुष्य पर जिस समय दौलत का नशा चढ़ गया, तब तो मागो शैतान के सिर पर एक और शैतान चढ़ गया ।

और भी कहा है—

बन्धु को नाम दुष्टाना कुप्यते को न याचित ।

को न दृष्यति चित्तो न कुकृत्ये को न पण्डितः ॥

दुर्मन्त्रिणा कष्टपयान्ति न नीतिदोषा ।

सन्तापयन्ति समपथ्यभुज न रोगा ॥

क श्रीर्न वर्षयति क न निहन्ति मृत्यु ।

क स्वीकृता न विषया परितापयन्ति ॥

दुर्जन का बन्धु कौन है ? माँगने पर किसे क्रोध नहीं आता ? धन से किसे अभिमान नहीं होता ? कुकर्म करने में कौन चतुर नहीं है ?

नीति का दोष किस दुष्ट मन्त्री को नहीं होता ? रोग किस कुपथ्य सेवन करने वाले को दुःख नहीं देते ? लक्ष्मी से किसे घमण्ड नहीं होता ? मृत्यु किस को नष्ट नहीं करती ? स्वीकृत विषय किसे सन्ताप नहीं देते ?

धन-मद सभी को चढ़ता है, दौलत का नशा सभी को आता है, केवल उन सत्पुरुषों को धन का मद नहीं आता, जिन्होंने ससार का अनुभव प्राप्त किया है और जिन्होंने दुनिया की ऊँच-नीच देखी है ।

* A vulgar mind is paoud in prosperity and humble in adversity, a noble mind is humble in prosperity and proud in adversity—Ruckert

कहा है,—

अनित्य यौवन रूप जीवित द्रव्यसञ्चय ।
ऐश्वर्यं प्रियसन्वासो पुह्येत्तन्न न पण्डित ॥
काय सनिहितापाय सम्पद पदमापदाम् ।
समागमा. साश्रगमा सर्ववुत्पादि भगुरम् ॥

यौवन, रूप, जीवन, धन-सञ्चय, ऐश्वर्य और मित्र के साथ रहना,—ये सभी अनित्य हैं, इसी वजह से ज्ञानवान इनमें मोहित नहीं होते ।

शरीर तो दुःखों में भरा है, सम्पत्ति के साथ आपत्ति और मयों के साथ वियोग है और सारी उत्पत्तिमात वस्तुएँ नाशमान हैं* ।

शङ्कराचार्य-कृत प्रश्नोत्तर-माला में भी लिखा है —

त्रिदयुच्चल किं धनयौवनाद्युर्दान पर किञ्च सुपात्रदत्तम् ।

ससार में विजली के समान चञ्चल- क्या है ? धन, यौवन और आयु ।
उत्तम दान कौन-मा है ? जो सुपात्र को दिया जाय ।

उसनाद जीक भी कहने है —

दिखा न जोशो खरोश इतना जोर पर चढ कर ।

गये जहान में दरिया बहुत उतर चढ कर ॥

अपनी उन्नति पर गज द्वारा, सनार में बहुत से दरिया चढ-चढ कर उतर गये ।

जिन्हें ससार की अक्षरता और धन-यौवन की चञ्चलता का ज्ञान है, भला वे धन-सम्पत्ति पाकर इतरा सकते हैं ? कमल निर्मल जल में पैदा होता है । उसकी सधुरता स्त्रियों के मुख की मिठास से बढी-चढी होती है । सुगन्ध से देवता भी राजी होने हैं । स्वयं नारायण के हाथ में उमका वास है और कामदेव का तो वह सर्वस्व ही है । इतने गुण होने पर भी, कमल तुच्छ मोरे से मुह्वन रखता है । इममें स्पष्ट है कि उडे तोग धन-वैभव होने पर

*"All things are double, one against another, Good set against evil and life against death"—Ecclus

अपने से छोटी से इतराते नहीं, क्योंकि सब तरह चुप्पी होने पर भी, उन्हें मौत और मुसीबत का खौफ लगा रहता है* । इसलिये ज्यो-ज्यो प्रभुना बटनी जाती है, वे नम्र होते हैं और परोपकार करने हैं । उस्ताद जौक ने भी कहा है—

हैं वागे जहाँ मे तुझे गर हिम्मत आली ।
कर गरदने तत्तलीम को छम और जियादा ॥
लेते हैं समर शाख समरवर को झुकाकर ।
धुंरने हैं सखी वफत फरम और जियादा ॥

अगर तू साहम रखना है, तो खूब नम्र बन । फगदार वृक्ष को देख लोग फल तोड़ते समय उसे झुका लेते हैं और वह फा देता और झकता है ।

नम्र होते फलभार तरु, जल भर नम्र घटासु ।

त्यो सम्पत लहिसत्पुरुष, नव सुभाव छटासु ॥७१॥

71. The (branches of) trees hang down when they are full of fruits, the clouds lower (themselves in the sky) when they are full of fresh water (vapour) and good men become gentle-hearted in prosperity. Such is the nature of those that do good to others

श्रोत्र श्रुतेनैव न कुण्डलेन
दानेन पाणिर्न तु करुणेन ।
विभाति काय करुणापराणा
परोपकारैर्न तु चन्दनेन ॥७२॥

*Even out of a cloudless heaven the flaming thunder-bolt may strike, therefore in the days of joy have a fear of the spiteful neighbourhood of misfortune —Schiller

दयालु पुरुषों के कानों की शोभा शास्त्र सुनने से है, कुण्डल पहनने से नहीं, उसके हाथों की शोभा दान करने में है, कंगन पहनने से नहीं, देह की शोभा परोपकार करने से है, चन्दन लगाने से नहीं ॥७२॥

इसीसे मिलता-जुलता कलाम उस्ताद जीकने कहा है, पाठक ! उसका भी मजा चखा—

दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाये विसाल ।

चश्म वह क्या जिसको तेरे दीव की हसरत नहीं ॥

वह दिल ही नहीं, जिसे तेरे पाने की इच्छा न हो । वह आँख ही नहीं, जिसे तेरे दशन की लालमा न हो ।

कान वही हैं, जो शास्त्र सुनते हैं, हाथ वही हैं, जो दान करते हैं; देह वही है, जो पराये काम आती है, दिल वही है, जो परमात्मा के पाने की इच्छा रखता है और आँखें वही हैं, जो उसके दर्शनों की लालमा रखनी है । अगर शरीर और उसके अवयवों से यह काम नहीं होते, तो उनका होना न होगा बराबर है । मनुष्य और पशुओं में क्या फर्क है ? मनुष्य और पशुओं में यही भेद है कि मनुष्य अपने शरीर में परोपकार और परमात्मा की भक्ति प्रभृति उत्तमोत्तम कार्य कर सकता है और पशु ये सब नहीं कर सकते । अगर शरीर पराये काम न आया, तो उससे कोई लाभ नहीं, एक न एक दिन यह पञ्चतत्व में मिल ही जायेगा । कहा है—

धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् ।

सन्निमित्ते वर त्यागो विनाशे नियते सति ॥

पण्डितों को चाहिये कि धन और प्राण पराये लिए त्याग दे, क्योंकि शरीर का नाश अवश्य होगा । इससे इसका साधुओं के लिए त्याग ही भला है ।

मित्रों के लक्षण

अपने मित्र को पाप-कर्मों से बचाना, हिनकर्म में लगाना, उमकी गुप्त बात को छिपाना, उसके गुणों को प्रकाशित करना, दुख में उसका साथ न छोड़ना और समय पर आर्थिक सहायता करना—ये उत्तम मित्रों के लक्षण हैं। गोंस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है—

जे न मित्र-दुख होहि दुखारी । तनहि विलोकत पातक भारी ॥
 निज दुख गिरि सन रज करि जाना । मित्र को दुख रज मेरु समाना ॥
 जिनके अस सति सहज न आई । ते शठ हठ कत करत मिताई ॥
 कुपथ निवारि सुपथ चलावा । गुण प्रगटे अबगुणहि दुरावा ॥
 वेत तेत मन शङ्क न धरहीं । बल अनुमान सदा हित कर्हीं ।
 निपति-काल कर शतगुण नेहा । श्रुति कह सत्य मित्र गुण एहा ॥
 आगे कह मृदु बचन दनाई । पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥
 जाकर चित अहि गति सन भाई । अस कुमित्र परिहरे भलाई ॥

आजकल कपटी यार बहुत हैं। निष्कपट या साफ तबियत के खादमी कोई बिरले ही होते हैं। उस्ताद जीक ने कहा है—

देखे अरईने बहुत बिन खाफ, हैं नासाफ सब ।
 हैं कहां अहले सफा, अहले सफा कहने को है ॥

मित्र को बुरे कामों से रोकना

मित्र का पहला लक्षण है मित्र को पापों या बुरे कामों से रोकना। आजकल बुरे कामों से रोकने वाले तो नजर नहीं आते, पर बुरे कामों में फँसाने वाले या कुराह पर ले जाने वाले बहुत हैं। जिसके पास लोग धन देखते हैं, उसके चारों धार छत्ते पर मक्खियों की तरह आ लगने हैं। उसकी खुशामद करके, उसको हाँ-मे-हाँ मिलाकर, अपना स्वार्थ-साधन करते हैं। भीतर से हिनकारी और जाहिरा बड़वी बहने वाले वही नहीं देखते। ऐसी बात तो वही

कह सकता है, जिसके दिल में पाप न हो, जो, शुद्ध-हृदय और निष्कपट हो और जिसे अपना उल्लू सीधा न करना हो। किसी ने, ठीक ही कहा है—

सुलभा पुरुषा राजन् सतत प्रियमादिन ।

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ ॥

राजन् ! सदा मीठी-मीठी बातें बनाने लोग बहुत हैं, पर हितकारी और कड़वी कहने और सुनने वाले दुर्लभ हैं।

खुशामदी मित्र

जिनको लोग आजकल मित्र समझते हैं, वे मित्र नहीं, खुशामदी हैं। पर नीचे खुशामदियों की लच्छेदार बातों में कौन नहीं फँस जाता ? खुशामदियों ने लाखों के घर खाक में मिला दिये—अनेकों की घर-गृहस्थियों का सत्यानाश कर दिया। भोले-भाले नातजुर्वेकार लोग उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में फँस जाते और अपना सत्यानाश कर लेते हैं। अत्यन्त मीठी बातें बनाने वालों को घूर्त समझना चाहिये। कहा है—

असती भवति सलज्जा क्षार नीरञ्च शीतल भवति ।

दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति घूर्त्तजन ॥

असती लज्जावती होनी है, खारा पानी शीतल होता है, पाखण्डी ज्ञानी होता है और घूर्त्त प्रियवक्ता होता है।

घूर्त्त वा दगाबाजों की बातें आरम्भ में बड़ी प्यारी लगती हैं, परन्तु उनका परिणाम बुरा होता है। सज्जनों की बातें आरम्भ में कड़वी मालूम होती हैं, पर परिणाम में वे अच्छी प्रमाणित होती हैं। पण्डितेन्द्र जगन्नाथ महाराज अपने 'भामिनी-विलास' में कहते हैं—

अनवगतपरोपकारव्यग्रीभवदमलचेतसा महताम् ।

आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि भेषजानीव ॥

जिन पुरुषों के अन्तःकरण शुद्ध होते हैं, जो निरन्तर परोपकार की चिन्ता में लगे रहते हैं, उनके वचन आरम्भ में कड़वी दवा की तरह कड़े लगते हैं,

पर शेष में जिस भाँति कडवी दवा का फल अच्छा होता है, उसी तरह उनकी कडवी बातों का फल भी मगनकारी होता है ।

अंग्रेजी में एक कहावत है— 'खुशामदी हमारे सबसे बुरे शत्रु है ।' यह कहावत अक्षर-अक्षर सच है । परमात्मा इन काल-भुजङ्गों से बचाये । इनपर किसी ने खूब भजन बनाया है । मुनिये—

देश को किया खराब, खुशामदी लोगो ने ॥१॥
महाराज मन्त्रियों से बोले, 'बैगन' बड़ा बुरा है ।
मन्त्री बोले, तभी तो इसका 'बैगुन' नाम धरा है ॥
दिया क्या खूब जचाव, खुशामदी लोगों ने ॥१॥
महाराज कुछ देर में बोले, 'बैगन' अति अच्छा है ।
कहा तभी तो इसके सिर पर हरा मुकुट रखा है ॥
पलट दी बात शिताब, खुशामदी लोगों ने ॥२॥
स्वामी दिन को रात कहे, तो ये तारे चमका दें ।
स्वामी कहें रात को दिन, तो ये सूरज उगवा दें ॥
किया जाग्रत को ख्याव, खुशामदी लोगो ने ॥३॥
स्वामी कहें मद्य कैसा है ? कहें 'सुरा' सुखकर है ।
स्वामी पूछें हिंसा जायज ? कहें जीव अमर है ॥
पढी है खास किताब, खुशामदी लोगो ने ॥४॥
इसलिये सतसगी सज्जन, विचर स्वतंत्र रहे हैं ।
भला समझ कर सत्य वचन, ये राधेश्याम कहे हैं ॥
उठा ही दिया हिजाब, खुशामदी लोगो ने ॥५॥

मन की बात किसी से भी मत कहो

हमने खूब देख लिया है कि जिससे अपने मन की गुप्त बात कह कर मनुष्य अपने हृदय का बोझ हलका कर सके, ऐसा आदमी मिलना असम्भव नहीं तो कठिन जरूर है । हमने स्वयं खूब धोखे खाये हैं, बड़ी-बड़ी तकलीफें

उठाई है, इसीसे हम अपने प्यारे पाठको को वार-वार गवधान करते हैं कि अपने मन की गुप्त बात आजकल के मित्र तो क्या—अपने पिता और सगे भाई से भी न कहनी चाहिए। जो आज मित्र बना हुआ है, वह कल निश्चय ही किसी-न-किसी कारण से आका शत्रु हो जायगा और आपको कष्ट देगा। अपनी गुप्त बात दूसरे को देना और उसका गुलाम होना एक ही बात है। 'गुलिस्ता' में लिखा है और ठीक ही लिखा है—“वह भेद, जिसे तुम गुप्त रखना चाहते हो, किसी से भी न कहो, चाहे वह तुम्हारा परम विश्वासी ही क्यों न हो। अपनी गुप्त बात को जितनी अच्छी तरह स्वयं छिपा सकते हो, दूसरा न छिपा सकेगा। अपनी बात किसी से कहने और उसे दूसरे से कहने की मनाही करने से एकदम चुप रहना भला है। ऐ भले आदमी! पानी को निवास पर ही रोक, जब वह नदी के रूप में बहने लगेगा, तब तू उसे रोक न सकेगा।” कितनी अच्छी और सच्ची नसीहत है!

विश्वास ही आफतो का मूल है

ससार में 'विश्वास' ही आफतो की जड़ है। अगर किसी से मैत्री दूढ़ जाय और शत्रुता हो जाय, इसके बाद वही शत्रु मेल-जोल की बातें करे, तो उससे बातें करो, मिलो-जुलो, पर उसकी प्रत्येक बात को सन्देह की दृष्टि से देखो। मन में समझो, कि शत्रु अपना कोई मतलब निकालना चाहता है और इसीके लिये धोखा दे रहा है। मित्रों की सच्चाई पर भी विश्वास करना नादानानी है, तब शत्रुओं की—खास कर उस शत्रु की, जो मेल मिलाप से फिर मित्र बना लिया गया है, लल्लोचम्पो और मीठी बातों से क्या भली उम्मीद की जा सकती है? कहते हैं—“A reconciled friend is a double enemy” जो शत्रु मेल-जोल से मित्र बना लिया जाता है, वह दूना शत्रु होता है, यानी वह साधारण शत्रु से कई दर्जे अधिक भयङ्कर होता है। शपथपूर्वक सन्धि करके, इन्द्र ने वृत्रासुर को मार डाला था। विश्वास के सिवा, देवताओं का भी कोई शत्रु नहीं। विश्वास से ही इन्द्र ने विति का गर्भ नष्ट कर दिया था।

शास्त्रो मे लिखा है—

वृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासे यजेन्नरः ।
य इच्छेत्प्रात्मनो वृद्धिमायुष्य च सुखानि च ॥
न विश्वसेव विश्वरते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत् ।
विश्वासाद् भयमुत्पन्न मूलान्यपि निकृन्तति ॥
न बद्धन्ते ह्यविश्वस्तो दुर्बलोऽपि दलोत्कटैः ।
विश्वस्ताश्चानुबध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बलैः ॥

यदि बुद्धिमान अपनी आयु—वृद्धि और सुख की इच्छा करता हो, तो वृहस्पति का भी विश्वास न करे ।

मनुष्य अविश्वासी का विश्वास न करे और विश्वासी का भी बहुत विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मूल-सहित नष्ट कर देता है ।

किसी का भी विश्वास न करने वाले दुबल मनुष्य भी बलवानो के फन्दे में नहीं फँसते, किन्तु विश्वास करने वाले बलवान पुरुष भी दुर्बलो के फन्दे में फँसकर मारे जाते हैं ।

न विश्वसेत्कुमित्रे च सुमित्रे नापि विश्वसेत् ।
कदाचित्कृपित मित्र सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत् ॥

कुमित्र का विश्वास तो किसी हालत में भी न करना चाहिये, किन्तु सुमित्र का भी विश्वास न करना चाहिये, क्योंकि कदाचित् मित्र रूठ जाय और सारी गुप्त बातों को प्रकाशित कर दे ।

मित्र द्रोही को नरक

मित्र के गुप्त भेदों को प्रकाशित करना उसके साथ विश्वासघात करना है । विश्वासघाती और मित्र-द्रोहियों को शास्त्रो मे बड़ी-बड़ी सजायें लिखी हैं । जैसे—

मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः ।
ते नरा नरकं यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥

मित्र-द्रोही, कृतघ्न—पराया एहसान न मानने वाले और विश्वासघात करने वाले—जब तक सूर्य और चन्द्रमा हैं, नरक में पड़े रहेंगे ।

फ्रेंच भाषा में भी एक कहावत है—“The betrayer is the murderer” अर्थात् दगा में दुश्मन के हवाले करने वाला या भेद खोल देनेवाला हत्यारा होता है । खेद की बात है, इन बातों पर दुष्ट लोग ध्यान नहीं देते । वे तो अपने जरा-से स्वार्थ के लिए घोर-ने-घोर अधर्म करने को तैयार हो जाते हैं । उन्हें इस बात की जरा भी परवा नहीं कि विश्वासघातकता के समान और पाप नहीं है । शास्त्र में लिखा है —

अपि ब्रह्मघ्न प्रायश्चित्तेन शुद्ध्यति ।

तदर्होण विचीर्णेन कथञ्चित् न सुहृद्द्रुह ॥

मनुष्य ब्रह्महत्या करके उसके योग्य प्रायश्चित्त करने से शुद्ध हो जाता है, पर मित्र-द्रोही शुद्ध नहीं होता ।

मित्र के अत्रगुण छिपाना

अब रही मित्र के गुणों को प्रकाशित करने और अत्रगुणों को छिपाने की बात । यह भी आजकल अधिकांश मित्रों में नहीं पाई जाती । आजकल सामने मीठी-मीठी बात कहने वालों और पीठ-पीछे घोर निन्दा करने वालों की अधिकता है । ऐसे मित्रों से मदा वचना चाहिये । चाणक्य ने कहा है —

परोक्षे कार्यहन्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।

वर्जयेत्तादृश मित्र विषकुम्भ पयोमुखम् ॥

आँख की ओझल होने पर काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठी-मीठी बातें बनाने वाले मित्र को, मुँह पर दूध और भीतर जहर भरे घड़े के समान, त्याग देना चाहिये ।

ससार में सभी ‘विषकुम्भ पयोमुखम्’ नहीं होते । अगर ऐसा हो, तो प्रलय ही हो जाय । अब भी ससार में सज्जन पुरुष हैं । उन्हीं पर यह ससार ठहरा हुआ है । बात इतनी ही है, कि दुर्जन बहुत हैं और सज्जन कहीं-कहीं

हैं। सज्जन अपने मित्र के अवगुणों को छिपाते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। वे दुष्टों—अपने अपकारी शत्रुओं तक वे अवगुणों पर पर्दा डालते हैं। उनके अवगुणों को उसी तरह छिपाते हैं, जिस तरह शून्य स्थानों को मकड़ी अपने जाल से दबा देती है।

मित्र को समय पर साहाय्य करना

अब रही समय पर सहायता देने की बात। सहायता देना तो बड़ी दूर की बात है, आजकल के अधिकांश मित्र बिना धन दिये कोरे हाथों भी मित्र का सग नहीं देते। आप ही जब तक कुछ देते रहेंगे या देने का वादा करते रहेंगे, लोग आपके मित्र बने रहेंगे। जहाँ आपने अपने वादे के अनुसार कुछ न दिया आ आपके धन-भण्डार में चूहे दण्ड पेलने लगे, कि मैत्री टूटी। वही मित्र, जो आपकी देहली की धूल चाट जाते हैं, आपके यहाँ दिन-रात पड़े रहते हैं, आपके लिये जान और मर्बस्व तक देने की डींग मारते हैं, आपके धनहीन होते ही आपको फौरन से पहले त्याग देंगे। उनकी मैत्री धन से है, आपसे नहीं। आजकल बिना उपकार प्रीति नहीं रहती। मेरा यह काम होगा तो यह दूँगा—इस वादे से देवता भी अभीष्ट फल देते हैं। आजकल के मित्र-नामधारी भी ऐसे ही होते हैं। जहाँ श्रेष्ठ-पूजा बन्द हुई कि नाराज हुए। गाय के धनो में दूध सूख जाने में बछड़ा जिस तरह गाय को त्याग देता है, उनी तरह आजकल के मित्र भी धनागमन की राह बन्द होते ही मित्र को त्याग देते हैं। अँगरेजी में एक कहावत है—

“As long as the pot boils, friendship lasts”

जब तक सैनकी में भात, तब तक तेरा मेरा साथ।

खलो की मंत्री

दुष्टों की मंत्री मिट्टी के घड़े के समान होती है। मिट्टी का घड़ा सहज ही में टूट जाता है और फिर नहीं जुड़ता। दुष्टों की मंत्री भी महज में ही टूट जाती है और फिर नहीं जुड़ती। कहा है—

अभ्रच्छाया खलप्रीति सिद्धमज्ञच्च योषित ।

किञ्चित्कालोपगोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥

वाइनों की छाया, दुष्टों की प्रीति, पका हुआ, अन्न, स्त्री, यौवन और धन,—ये थोड़े समय तक ही भोग्य होते हैं ।

विपद् में त्यागने वालों की निन्दा

सम्पद में साथ रहने वालों और विपद् में साथ छोड़ कर भाग जाने वालों की विद्वानों ने बड़ी निन्दा की है । देखिये, 'भामिनी-विलास' में लिखा है—

प्राग्भ्ये कुसुमाकरस्य परितो यस्योल्लसन्वजरी-
पुञ्ज मञ्जुलगुञ्जितानि रचयस्तानातरोस्तवान् ।
तस्मिन्नद्य रसालशाखिनि दशा दैवात् दृशामाञ्चति
त्वञ्चेन्मुञ्चसि चञ्चरीक विनय नीचत्वदग्योऽस्तिफ ॥

हे भौरे ! वेसन्त के आते ही जब आम में मञ्जरियाँ-ही-मञ्जरियाँ खिल उठीं, तब तो तूने उनके चारों ओर मजु-मजु गुञ्जार करते हुए खूब मजा लिया । अब दैववशात्, आम के वृक्ष के कृण हो जाने—पुष्पविहीन हो जाने पर, अगर तू उसमें मुहब्बत न रखेगा, तो तुझसे बढ़कर कौन नीच होगा ?

मच्छा मित्र तो वही है, जो बिना किराी स्वार्थ प्रीति रखे, सुदिन और दुदिन में समान रहे । सुदिन में चाहे कम प्रीति दिखाये, पर दुदिन में तो खूब ही मुहब्बत दिखाये । विपद्काल में मित्र को सहायता दे और उसके बष्ट-निवारणार्थ तन, मन और धन को लगा दे । सम्पद में मित्र बना रहे और आपद् में छोड़ भागे, वह मित्र नहीं, बह तो शूर्त है । बहा है—

आपत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्र मिदमेव तत् ।

दृढिकाले तु संप्राप्ते दुर्जगोऽपि सुहृद् भवेत् ॥

आफन पढ़ने पर जो मित्र है वही मित्र है, अच्छे दिनों में तो दुर्जन भी मित्र हो जाते हैं ।

मित्र बिना समाज में आनन्द नहीं

मित्र बिना समाज में आनन्द नहीं है । जानमन साहज तहो है—
"Life has no pleasure nobler than that of a friend—

ship ” जीवन मे मित्रता से बढ़कर सुख नहीं है । हमारे यहाँ भी कहा है—

कि चन्दनैः सफूर् रैस्तुहिनां कि च शीतलैः ।
सर्वे ते मित्रगात्रस्य कला नार्हन्ति षोडशीम् ॥
केनामृतमिदं सृष्टं मित्रमिन्यक्षरद्वयम् ।
आपदाञ्च परिव्राणं शोकसन्तापभेषजम् ॥

चन्दन, कपूर, बर्फ और शीतल पदार्थ से क्या ? वे सब मित्र के शरीर की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं ।

अमृत के समान 'मित्र' यह दोनों अक्षर किसने बनाये हैं, जो आपत्ति में रक्षा करने वाले और शोक-सन्ताप हरने वाले हैं ।

मित्रों के सम्बन्ध में ससार ऐसी ही बातें कहता है, पर हमको मैत्री का आनन्द मालूम नहीं । हमने बहुत मित्र बनाये, पर अन्त में दुःख ही पाया । जभी जिस मित्र की इच्छा पूरी नहीं कर सके, वम कुट्टी हो गई । अथवा मित्रों का काम निकला और वे लम्बे हुए । क्या ऐसी को मित्र कह सकते हैं ? ऐसे मित्र तो शत्रुओं में भी बढ़कर हैं । ऐनों ही के सम्बन्ध में गोट्टस्मिथ ने अपने 'हरमिट' में एडविन के मुँह से जो कहलवाया है, उसका हिन्दी रूप यह है —

‘उसी भाँति सांसारिक मैत्री केवल एक कहानी है ।
नाम मात्र से अधिक आजकल नहीं किसी ने जानी है ॥
जब तक धन सम्पदा प्रतिष्ठा अथवा यश विल्लसति ।
तब तक सभी मित्र शुभचिन्तक निजकुल वान्धव ज्ञाति ॥’

वस, बात बढ़ाने से क्या ? हमें ठीक ऐसे ही मित्र अधिक मिले, इस कारण हमें मैत्री से अरुचि हो गई है । फिर भी हमको कहना पड़ना है कि मेल-जोल से बड़े काम निकलते हैं, इसलिये मेल-जोल या मुलाकत हर किसी से पैदा करने में हानि नहीं । पर मेल-जोल वालों को मित्र न समझ लेना चाहिये । जिसे मित्र बनाना हो, उसीगी छूत्र पहले परीक्षा कर लेनी

चाहिये । फिर, वह यदि मैत्री के योग्य हो, यो मित्र बनाना चाहिये । नीचे हम अपने अनुभव से मैत्री-सम्बन्धी चन्द हिदायतें लिखते हैं । आशा है, पाठक उनसे लाभान्वित होंगे ।

दोस्ती पर चन्द हिदायतें

(१) मित्रता करो, तो उसके साथ करो, जो धन, बल, विद्या, बुद्धि और कुल में तुम्हारे समान हो । मैत्री अपने समान स्वभाव और व्यसन वालों की ही होती है, असमानों की मैत्री तो निश्चय ही बुरी है * ।

(२) मित्रता करो, पर किसी का भी विश्वास बरके अपना गुप्त भेद न कह दो । अगर ऐसा करोगे, तो जीवन-भर पछताओगे । आज का मित्र कल कट्टर शत्रु हो सकता है ।

(३) जो मित्र तुम्हारे शत्रु से मेल रखे, उसे तुम अपना मित्र न समझो, क्योंकि शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है ।

(४) जिस मित्र से एक बार मैत्री टूट जाय, उसे फिर मित्र न बनाओ । ऐमा करना शत्रु को न्यौता देना है ।

(५) शत्रु कैसा ही मीठी बातें वनाये, पर उसे झूल कर भी मित्र न बनाओ ।

(६) अगर तुम्हारा मित्र चुप रहे, तो तुम उसे अपना मित्र मत समझो ।

(७) नादान या गुस्ताख अथवा सूखे को मित्र मत बनाओ, ऐसे मित्र से समझदार और तमीजदार शत्रु भला ।

(८) मित्रता रखना चाहो, तो मित्र की गलतियों पर कम ध्यान दो । मित्रता के मुकाबले मे धन को तुच्छ समझो ।

(९) इटली वालों से कहावत है, कि एक घण्टे का अण्डा, एक वर्ष की शराब और तीस वर्ष का मित्र सर्वोत्तम होता है । मित्र और शराब पुराने ही अच्छे ममझे जाते हैं ।

* The cultivation of friendship with great is pleasant to the inexperienced, but he who has experienced it dreads it — Hor

(१०) मित्रता निवाहनी हो तो भरसक जरूरत के समय मित्र को धन की सहायता दो, पर उसे वापस लेने की उम्मीद न करो ।

(११) जो सत्रका मित्र हो, उसे अपना मित्र मत समझो । जिसको एक दिल और अनेक दोस्त हों, वह तुमसे क्या, किसी से भी दिलचस्पी नहीं रख सकता । इटली वालों में एक कहावत है—“जो हर किसी का मित्र है, वह किसी का भी मित्र नहीं है ।”

(१२) मित्र को कभी छोखा न दो, उसके गुप्त भेद प्रकट न करो, चाहे उससे आपकी मैत्री टूट ही क्यों न जाय ।

(१३) खुशामदी को भूलकर भी मित्र न समझो, उसे अपना जानी दुश्मन समझो ।

(१४) जहाँ तक वन पड़े मित्र से आधिक सहायता न माँगो । हो सके तो दो भले ही, देने में ऐव नहीं ।

(१५) जो मित्र तुम्हारे कुछ कहते समय निगाह चुरा जाय, तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने और जिन समय दूसरा कोई तुम्हारी प्रशंसा करता हो, उस समय मुँह फेर ले, उसे भलकर भी मित्र न समझो ।

(१६) जो मित्र तुम्हारे शत्रु के कामों की तुम्हारे ही सामने तारीफ करे और तुम्हारे अच्छे कामों को भी घृणा की नजर से देखे, उसको भी मित्र न समझो ।

(१७) जो मित्र तुम्हारे शत्रु का पक्ष करे, अथवा उससे भी मेल रखना चाहे, उसे अपना मित्र नहीं, शत्रु समझो । मित्रों के शरीर दो होते हैं, पर जान एक ही होती है । एक जान दो कागिब वाली दोस्ती ही सच्ची दोस्ती है । अगर यह बात न हो, तो दोस्ती नहीं, ढोंग है ।

(१८) मित्र के साथ भी लेन-देन साफ रखो । हिमात्र की गहबह परिणाम में खगव होती है और मैत्री को तोड़ देती है ।

(१९) जो नील ही तुम्हें अपना मित्र या अभिन्न मित्र वह बैठे, उसकी मैत्री का भरोसा न करो । वह मैत्री मदा न रहेगी ।

(२०) जो मित्र सनय पर काम से तुम्हारी महायत्ना करे, उसे मित्र समझो, किन्तु जो कोरी हमदर्दी दिखाये और बातें बनाये, उसे मित्र मन समझो ।

(२१) जो मनुष्य तुम्हारे मुँह पर किसी खास वचन से तुम्हें छोटी-खनी भी सुना दे, पर तुम्हारे पीछे पीछे और लोगों में तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध दे, उसे अपना मित्र समझो । सामने तारीफ करे और पीछे से निन्दा करे, उस अज्ञान शत्रु समझो ।

(२२) किसी को मित्र बनाने से पहले, जिसे मित्र बनाना उसके गुण-दोषों की समालोचना करो, उसके गुण-दोषों का विचार करो, उसके आचरण और उसकी सगति का विचार करो और उसके मित्राज और स्वभाव से वाग्नि होओ । इसके बाद सोचो, यह हमारी मंटी के योग्य है कि नहीं, हमसे हमारा क्या लाभ होगा और हमसे इसको क्या लाभ पहुँचेगा । अगर इतनी परीक्षाओं से—कड़ी और मन्ची परीक्षाओं से वह पास हो जाये, तो उसे मित्र बना लो । मित्र की अमल-परीक्षा तो मुसीबत में ही होती है, फिर भी उपरोक्त परीक्षा किये बिना तो किसी को भी मित्र न बनाओ ।

(२३) बफादार नौकर अच्छा मित्र होता है, पर आप शीघ्र ही ऐसा समझकर, अपने नौकर को अपना भेद मत दे दो । ऐसा करना आफत मोल लेना है । ड्राइडन महोदय कहते हैं—*He who trusts a secret to his servant makes his own man his master*” जो अपने नौकर को अपना भेद देता है, वह अपने ही नौकर को अपना मालिक बनाता है ।

(२४) हमारी सारी उम्र के तजुर्वे का निचोड़ तो यही है, कि आप न किसी को दोस्त बनायें और न दुश्मन । जो आपका काम करेंगे, वे बदले में आपसे भी अज्ञान काम बनाने की उम्मीद रखेंगे । यदि समय पर आप उनका काम किसी बजह में न करेंगे या कर्मे में असर्थ होंगे, तो वे आपके शत्रु हो जायेंगे । उम समय आपके दिल में बड़ी वेदना होगी । अगर किसी से दोस्ती न होगी, तो ऐसा अवसर न आयेगा और आप मनोवेदना में बचेगे ।

सत्पुरुष, बिना कहे ही, अपने हितकारी आचरण से सारे ससार को आनन्दित करते हैं। कहिये, चन्द्रमा की किमने धाराधना की है, जिससे वह अपनी उदार किरणों से कुमुदिनी-कुल को खिनाता है ? अर्थात् परोपकार करना सज्जनों का स्वाभाविक गुण है। उनसे कहने-सुनने और अनुनय-विनय करने की दरकार नहीं।

किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

बिना कहेहु सत्पुरुष, पर की पूरें आस ।

कौन कहत है सूर को, घर घर करय प्रकास ॥

अति उदारता बढन की, कहें लो बरने कोय ।

चातक जाचि तनिक धन, बरस भरै घन तोय ॥

शशि कुमुदिनी प्रफुलित करत, कमल विकासत भानु ।

बिन मांगे घन देत जल, त्योही सन्त सुजान ॥७४॥

74 The sun opens (the buds of) a lotus flower (without any request being made by the latter), the moon causes the opening of a Kumuda (another species of lotus) flower (unasked) and a cloud gives rain-water (without being requested to do so) (This proves that) the good are anxious to benefit others of their own accord

★

एके सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थ परित्यज्य ये ।

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृत स्वार्थाविरोधेन ये ।

तेऽभी मानुपराक्षसा परहिता स्वार्थाय निघ्नन्ति ये

ये निघ्नन्ति निरर्थक परहिता ते के न जानीमहे ॥७५॥

जो लोग अपने स्वार्थ का खयाल न करके पराया भला करते हैं, सचमुच ही सत्पुरुष हैं। जो अपना स्वार्थ न विगडने देकर पराया

भला करते हैं; यानी अपना और पराया दोनों का हिन साधन करते हैं, वे साधारण पुरुष हैं। जो अपने स्वार्थ के लिये पराया काम विगाडते हैं, वे मनुष्य-रूप में राक्षस हैं। और जो वृथा ही पराई हानि करते हैं, उन्हें क्या कहे, सो हमारी समझ में नहीं आता ॥७५॥

जिमका जन्म-रथभाव जैसा है, वैसा ही रहेगा। सत्पुरुषों का स्वभाव सत्पुरुषों के ही योग्य रहेगा और नीचों का नीचों के योग्य। नीच पराया काम विगाडना ही जानते हैं, बनाना नहीं। कहा है—

घातयितुमेव नीच परकार्यं चेत्ति न प्रलाघयितुम् ।

पातयितुमपि न शक्तिर्वयोर्दृक्ष न चोन्नमितुम् ॥

नीच पराये काम को विगाडना जानता है, पर बनाना नहीं जानता है वायु वृक्ष को उखाड सकती है, पर जमा नहीं सकती। चूहा अन्न की पिटारी को गिरा सकता है, पर उठा कर नहीं रख सकता। विल्ली अगर दूध को पी नहीं सकती, तो लुढ़का ही देती है। नीचों का स्वभाव ऐसा ही होता है।

सत्पुरुषों के स्वभाव के सम्बन्ध में किसी कवि ने कहा है—

उत्तम पर-कारज करें, अपना काज विसार ।

पूरे अन्न जहान को, ता पति भिक्षादार ॥

उत्तम पुरुष अपना काम विसार कर, पराया काम करते हैं। अन्नपूर्ण के पति—शिवाजी भिक्षा माँगते हैं, किन्तु वह सारे ससार को अन्न देकर पालन करती हैं। सत्पुरुष परोपकार में ही अपनी शोभा समझते हैं।

शिक्षा—जो अपना काम सिद्ध नहीं करते, पराया काम विगाडते हैं, वे नीचों के भी सरदार हैं, और जो अपना काम बनाने के लिये पराया काम विगाडते हैं, वे नीच हैं। आप इन दोनों की राह पर भूलकर भी न चलें। अगर हो सके, तो अपने स्वार्थ का खयाल भुलाकर पराया भना करे, आपका इस लोक और परलोक दोनों में भला होगा, आपका नाम सत्पुरुषों की सूची में लिखा जायगा, स्वर्ग और मोक्ष का द्वार आपको खुला रहैगा। अगर इतनी

हिम्मत न हो, तो आप अपना भी काम बनायें और पराया भी; यह तरीका भी बुरा नहीं ।

उत्तम नर पर-अरथ करत, स्वारथ को त्यागत ।

मध्यम पर को अर्थ करत, स्वारथ अनुरागत ॥

दुष्ट जीव निज काज करत, पर काज बिगारत ।

वे नहि जाने जात, रूप चौथो जे धारत ॥

जिनको न होत निज काज कछु, औरन के स्वारत हरत ।

तिनको न दरश क्षण देहु प्रभु, बात सुनत ही चित डरत ॥७५॥

75 On one side are those good men who do good to others even at the sacrifice of their own objects. The ordinary apply their energies for the sake of others, if the objects of the latter are not contrary to theirs. Those are the devils of men who destroy other people's objects for the sake of their own. But we do not know (what to say of) those who destroy the gains of others without any cause

क्षीरेणात्मतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा तेऽखिला

क्षीरे ताममवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानी हुत ।

गन्तु पावकमुन्मनस्तदभवेद् दृष्ट्वा तु मित्रापद

युक्त तेन जलेन शाम्यति सता मैत्री पुनस्त्वीदृशी ॥७६॥

दूध में जल के मिलने ही दूध ने अपने सारे गुण जल को दे दिये । इसी से दूध को जलते देखकर, जल भी अपना शरीर आग में होमने लगा । फिर दूध ने अपने मित्र की इस आफत को देखकर स्वयं आग में गिरना चाहा, परन्तु जल के छीटे पड़ते ही दूध ने

समझा कि मित्र आया, इसलिये वह शान्त हो गया । सत्पुरुषों की मंत्री दध्र और जल की-सी होती है ॥७६॥

शिक्षा - मैत्री करने तो दूध-पानी की-सी करो ।

पानी पय सो मिलत ही, जान्यौ अपनी मित्त ।
आफ भयौ फीकी वहै, जल को कियौ सुचित्त ॥
जल को कियौ सुचित्त, तप्त पय को जब जानी ।
तब अपनी तन वारि, वारि मन प्रीतहि आनी ॥
उछल चल्यौ पय तबै, शान्ति जल छिरकत ठानी ।
सत्पुरुषों की प्रीति रीति, ज्यो पय अरु पानी ॥७६॥

76 When water was mixed with (became a friend of) milk, the latter from the start shared all its good qualities with it. As soon as the former saw that (its friend) the milk was going to be heated, it offered its own self to fire (i e, it began to evaporate. Seeing the distress (of its friend, water), the milk made up its mind to throw itself into the fire, but afterwards only calmed down when (its friend) water was sprinkled on (reunited to) it. Such is the friendship of the good

✽

इत स्नपिति वेशव कुलमित्तस्तदीयद्विषा-
मितश्च शरणायित्ति शिखरिणा गणा शेरते ॥
इतोऽपि ब्रह्मचानल सह समरतसवर्त्त कैं-
रहो विततमूर्जित भरसह च सिन्धोर्वपु ॥७७॥

समुद्र मे एक ओर शेषशायी विष्णु सो रहे है, दूसरी ओर उनके शत्रु दानवो का परिवार पडा है । एक ओर इन्द्र के वज्र से भयभीत हुए शरणार्थी मैनाक प्रभृति पर्वत पडे है, और एक तरफ प्रलयाग्नि समेत बडवानल मौजूद है । अहो ! समुद्र का शरीर कैसा बलवान और विशाल तथा भार सहने वाला है ! उसकी सहन-शीलता और उदारता की बलिहारी है ॥७७॥

साराण—सत्पुरुष अपनी शरण मे आनेवालो की सदा रक्षा करते हैं । वे आप कष्ट सहते हैं, पर अपने शरणार्थियो को कष्ट नहीं होने देते । यह बडों की ही सामर्थ्य है । और कौन ऐसा कर सकता है ?

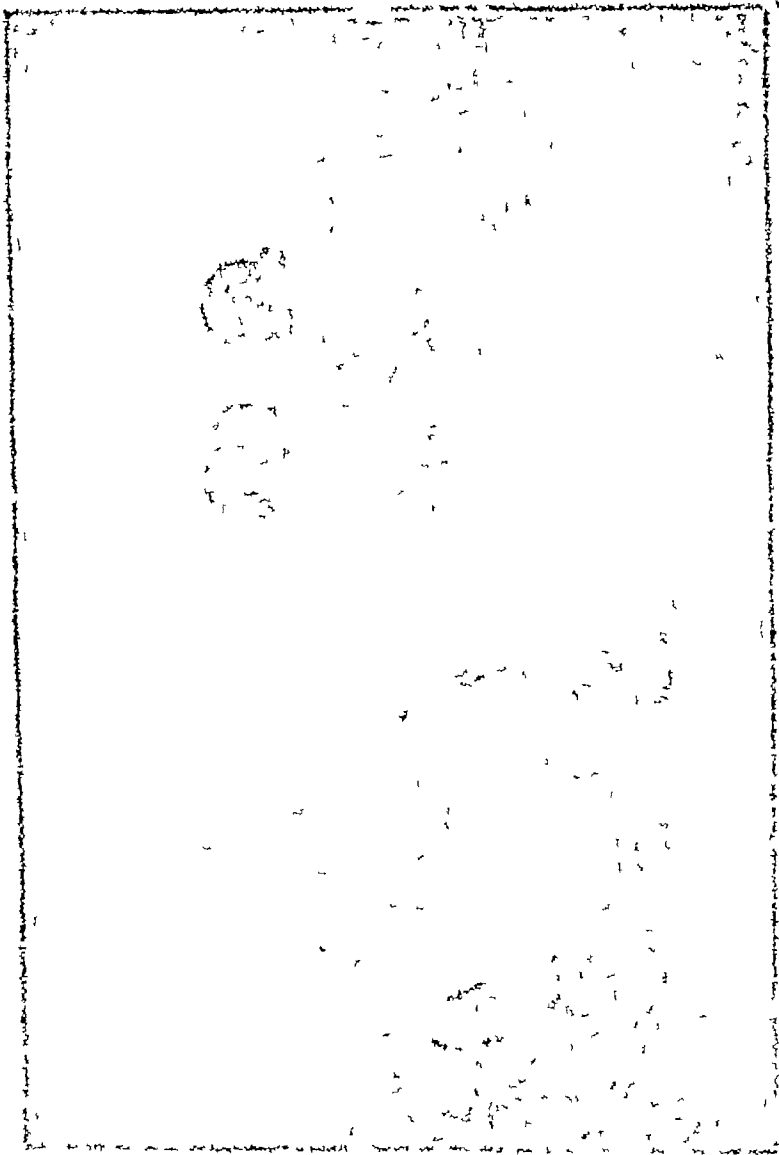
कवियो ने कहा है—

भले बुरे छोटे लडे, रहे वडनि पै आय ।
मकर असुर गुर गिरि अनल, दधि मधि सकल बसाय ॥
बडे भार लै निरबर्हे, तजत न खेद विचार ।
सेस धरा धरि धर धरै, अवलो देत न डारि ॥
सन्त कष्ट सह आपही, सुखि राखे जु समीप ।
आप जरे तहँ और फो, फरै उजेरो दीप ॥

खुद जलकर दूसरो को प्रकाश देने का कैसा आदर्श दीप का है !

इत सोवत श्रीकृष्ण, उतै वैरी दानवगन ।
इत को गिरवग्वृन्द, शरण सेवत निर्भय मन ॥
इत को वाडव अग्नि, रहन जलमाँहि निरन्तर ।
मच्छ-कच्छ इत्यादि, रहन मुख सो मव जलचर ॥

अति ही अगाध ऊँचो अधिक, सहनशीलता की अवधि ।
विस्तार अमित कहिये कहा, अद्भुत गति राखत उदधि ॥७७॥

77 In one place (in the ocean) god Vishuu enjoys his sleep while in another there lives the family of his enemies (the Rakshasas). On the one hand, the groups of mountains lie anxious for shelter, and on the other there is the sea-fire along with all the sea-currents How wonderfully powerful and capable of sustaining all these burdens is the ocean !

तृष्णा छिन्धि भजक्षमा जहि मद पापे रति मा कृथा,
सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधुपदयी सेवस्व विद्वज्जनम् ।
मान्यान्मानय विद्विपोप्पनुनय प्रख्यापय स्वान्गुणा-
कीर्त्ति पालय दुखिते कुरु दयामेतत्सता लक्षणम् ॥७८॥

तृष्णा को त्याग, क्षमा का सेवन कर, मद को छोड़, पापों से प्रीति न कर, सच बोल, साधुओं की रीति पर चल, पण्डितों की सेवा कर, माननीय का मान कर, शत्रुओं को भी प्रसन्न रख, अपने गुणों की प्रसिद्धि कर, अपनी कीर्ति का पालन कर और दीन-दुखियों पर दया रख—क्योंकि ये सब सत्पुरुषों के लक्षण हैं ॥७८॥

तृष्णा पिशाचिनी

ससार में आशा और तृष्णा के समान दुःखदाई और मनुष्य को बन्धन में बाँधकर इहलोक और परलोकें विगाड़ने वाले और कुछ भी नहीं है । जिसको धन-तृष्णा नहीं, वही सच्चा सुखी है । जिसे धन से नफरत है, वह देवों का देव है* ।

शंकराचार्यकृत प्रश्नोत्तर माला में लिखा है —

*Excellence and greatness of soul are most conspicuously displayed in contempt of riches

हुवम दिया। नौकर-चाकरो को इनाम बँटने लगा। इतने ही में फिर कोई खबर लेकर आया कि वच्चा और जच्चा दोनों परमधाम को सिधार गये। सुनते ही सेठजी करम टोकने लगे और ऐसे शोक-सागर में डूबे, कि तनो-बदन का होश न रहा। इसी बीच, किसी ने एकाएक खबर दी कि आपने जो विलायत की लाटरी में चिट्ठी उारी थी, वह चिट्ठी आप ही के नाम उठी है। सुनते ही सेठजी खुश हो गये, सारा रज-गम और दुख भूल गये, ताजा हुक्का भरने का हुक्म दिया गया। इनने में एक आदमी ने आकर कहा—‘सेठजी, आपका जहाज भूमध्यसागर में, विकट तूफान आने से, डूब गया।’ सुनते ही सेठजी को काठ मार गया। हुक्का धरा-का-धरा ही रह गया। अब आपको होश हुआ। आप मन-ही-मन कहने लगे—‘उस दिन जो पण्डितजी ने कहा था कि स्वाहिशो को बढ़ाकर उनके पूरा करने के लिये तृष्णा की तरंगों में पडना दुख का मूल है, वह बात सोलह आने ठीक है।’ आपने उसी दिन से तृष्णा-पिशाचिनी त्याग, सन्नोष से मैत्री कर ली। सन्नोष से मैत्री करते करते ही, उन्हें हर ओर सुख-ही-सुख दीखने लगा। न जाने वे दुख और शोक कहाँ विलाय गये*।

क्षमा प्रभृति पर हम पहले लिख आये हैं, इसीलिये दुबारा लिखना व.र्थ है।

शत्रु के प्रति दया-प्रकाश

मनुष्य को चाहिये कि प्राणिमात्र पर दया रखे। सबको दान, मान-सम्मान और मोठे वचनो से खुश रखे, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी प्रसन्न रखे †। जो अपने शत्रुओं पर भी दया करते हैं, शत्रुओं से भी अपना चित्त शुद्ध रखते हैं, शत्रुओं को भी कल्याण-कामना करते हैं, वे वास्तव में महापुरुष हैं।

* “A storm at sea, a vine-wasting hail tempest, a disappointing farm, cause on anxiety to him who is content with enough”—Hor

† “Regard for the wretched is a duty, and deserving of praise even in an enemy—Ovid,”

उपकारिषु यः साधु साधुत्वे तस्य को गुणः ।

अपकारिषु यः साधु स साधु सद्भिश्च्यते ॥

सचमुच ही यह बड़ा कठिन काम है । कठिन है जिनके लिये कठिन है, महापुरुषों के लिये कठिन नहीं । उनका तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपनी बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करते हैं । 'भामिनी-विलास' में लिखा है—

अयि मलयज महिमाऽय कस्य गिरामस्तु विषयस्ते ।

उद्गिरतो यद्गर्ल फणितः पुष्पासि परिमलोद्गारः ॥

हे चन्दन ! तेरी महिमा का बखान कौन कर सकता है ? जो सर्प तेरे ऊपर जहर उगलते हैं, उन्हीं को तू अपनी सुगन्ध से पीषता है । तात्पर्य यह, कि सज्जन अपने अपकारी के अपकार को भी उपकार ही समझते और उसका भला करते हैं ।

अपनी हानि करने वालों, अपनी निन्दा करने वालों और अपने संग शत्रुभाव रखने वालों पर भी जो मिहरवानी करते हैं, उनकी शुभ कामना करते हैं, उन मत्पुरुषों से कमलापति नारायण प्रसन्न होकर, उनकी इच्छा पूरी करते हैं । ध्रुव के अपनी विमाता की कल्याण-कामना करते ही, भगवान ने उन्हें दर्शन दिये । जब मनुष्य इस दर्जे पर पहुँच जाता है, तब वह परमात्मा के बहुत नजदीक हो जाता है । उस समय उसे कोई अभाव और दुःख नहीं रहता । राजर्षि भर्तृहरि जी ने यहाँ जो १२ उपदेश दिये हैं, वे मनुष्यमात्र को अपने हृदयपट पर लिख लेने और सदा याद रखने चाहिये, साथ ही इन पर अमल करने का भी अभ्यास करना चाहिये । मनुष्य के कल्याण की इनमें उत्तम और नसीहत हो नहीं सकती । यह उत्तम-से-उत्तम उपदेशों का मक्खन है । आप इन उपदेशों को सुरपति के वगीचे का कल्पवृक्ष समझें । इन पर अमल करने वालों को ससार की सुख-सम्पत्ति, सारी पृथ्वी का राज्य, और स्वर्ग तो क्या चीज है, वह परमपद भी मिल सकता है, जिसके लिये देवता भी तरसते हैं । दुःख और क्लेश, आफत और मुभीघत तो इन उपदेशों पर

चलने वाले के नजदीन रक्षण में भी आ नहीं सकतीं । मनुष्यो संसार के और झंझटों में न पड़, इन पर चलो । दुनियावी थोथे कामों में पचना-मरना वृथा आयु खोना है ।

तृष्णा को नजि देहु, छमा को भजन करहु नित ।
 दया हिये में राखि, पाप गों दूर राखि चित ॥
 सत्य वचन मुख बोल, धर्म-पदवी जिय धारहु ।
 सत्पुरुषन की सेव, नम्रता अति विस्तारहु ॥
 सब गुण सु आपने गुप्त रखि, कीरति परपालन करहु ।
 करि याद दुखित नर देख के, सन्त रोति यह अनुसरहु ॥५८॥

78. Abstain from avarice, cultivate gentle habits, give up vanity, do not cherish a desire for sin, speak the truth, follow the path of good men, serve the learned, honour those who are worthy of respect, tolerate even thy enemies, display thy good qualities take care of reputation and sympathise with the afflicted. These are the attributes of good men.

✽

मनसि वचरि काये पुण्यपीयूषपूर्णा-
 स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः ।
 परगुणपरमाणुत्पर्वनीकृत्य नित्य
 निजहृदि विकसन्तिः सन्ति सन्त कियन्तः ॥७९॥

जिनके तन, मन, और वाणी में पुण्य-रूपी अमृत भरा है, जो अपने उपकारों से तीनों लोकों को तृप्त करते हैं, और जो दूसरे के परमाणु-समान गुणों को पर्वत के समान बढ़ाकर अपने हृदय में प्रसन्न होने हैं—ऐसे सत्पुरुष इस जगत में विरले ही हैं ॥७९॥

तीन लोग कहे कुछ है, करते कुछ है, धीर मन में कुछ होता है। उनका मन, उनकी वाणी और उनकी क्रिया का एक रूप नहीं होता। परन्तु सत्पुरुषों के जो मन होना है, वही उनकी जुवान ने निकलना है धीर जो कुछ जुवान में निकलना है, उन्हीं ही वे करते हैं। सन्पुरुष अपने तन, मन और वचन से सदा परोपकार में लगे रहते हैं। वे अपना जीवन ही परोपकार के लिये समझते हैं। नीच लोग पराये बड़े-से-बड़े गुण को छोटा कर देते हैं, उसमें अनेक दोष लगा देते हैं; पर सज्जन लोग पराये छोटे-से-छोटे गुण को भी पहाड़ का रूप देकर, अपने मन में ब्रह्म ही चुग होते हैं। क्या यह कठिन, अति कठिन तपस्या नहीं है? क्या ऐसे सत्पुरुष इस जगत में दिखाई देते हैं? धरती-माता ऐसे सत्पुरुषों से नितान्त गून्थ तो नहीं है; पर वे पुरुषपत्न्य कभी-कहीं ही होते हैं। पृथ्वी के जिम चण्ड की ऐसे महापुरुष भोगा-वृद्धि करते हैं, वह भूचण्ड परम पवित्र तीर्थ और ऐसे सज्जन मनुष्य मात्र के वन्दनीय देवता होते हैं।

वहा है—

पदनं प्रज्ञावसदनं सत्यं हृदयं सुगामुच्चो वाचः

कारणं परोपकारणं मेवां पैषा न ते वन्ताः ॥

जो सदा प्रसन्न रहते हैं, जिनके हृदय में दया है, जुवान में क्षमता है और जो परोपकार-सहायक हैं, वे किमके वन्दनीय नहीं हैं ?

गणराजार्थ-कृत 'प्रज्ञोत्तरमाता' में लिखा है—

अमृत भरे तन मन वचन, निशिदिन जग-उपकार ।
परगुण मानत मेरु-सम विरले जन संसार ॥७३॥

79. There are certain holy men who are full of the nectar of virtuous deeds in mind, speech and body, who please the three Bhuvanas (worlds) with series of philanthropic actions and who enlarge their hearts by always magnifying into mountains the particles of other people's good qualities.

किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा
यत्ताश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव ।
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण
कंकोलननिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥८०॥

उस सोने के सुमेरु पर्वत और चाँदी के कैलाश पर्वत से संसार को क्या फायदा, जिनपर पैदा होने वाले वृक्ष जैसे-के-तैसे ही बने रहते हैं। हम तो मलयाचल कोही अच्छा समझते हैं, जिसके ससर्ग से कंकोल, नीम और कुटज प्रभृति के कड़वे वृक्ष भी चन्दन के वृक्ष हो जाते हैं ॥८०॥

खुलासा—सुमेरु और कैलाश पर पैदा होने वाले वृक्ष उनके संसर्ग से सोना-चाँदी के नहीं हो जाते, इसलिए उनसे संसार को कोई लाभ नहीं। उनसे मलय पर्वत अच्छा, जिसके संसर्ग से, वहाँ पैदा होने वाले नीम और कुटज प्रभृति के वृक्ष, कड़वे होने पर भी चन्दन के वृक्ष हो जाते हैं। बड़ों के संसर्ग से ऐसा ही होता है। कहा है—

महाजनस्य सम्पर्कः कस्य नोत्कृतिकारकः ।

पद्मपत्रस्थितं तोयं धरो मुक्ताफलत्रियम् ॥

महाजनों का संसर्ग किसकी उन्नति नहीं करता ? कमल के पत्ते पर रखा हुआ जल मोती की-सी कान्ति धारण करता है ?

जिससे किसी का भला न हो, उसका होना न होना एक-सा है । अपने लिए तो सभी जीते हैं । जो पराये लिए जीता है, जिससे दूसरों को फायदा पहुँचता है, उसी का जीना सफल है । जो धनवान होकर दीन-दुखियों का कष्ट-निवारण नहीं करता, उसके धनी होने से क्या लाभ ? एक उपालम्भ (उलाहना) और भी सुनिए—

किं खलु रत्नरेतैः किं पुनरध्रायितेन वपुषा ते ।

सलिलसपि यन्न तावककर्णव वदन प्रयति तृषितानाम् ॥

हे सागर ! तेरे अमूल्य रत्नों और मेघ के समान शरीर से क्या लाभ, जो तेरा जल, प्यास से घबराये हुए प्राणियों के मुँह में भी नहीं पड़ता ? अर्थात् अगर किसी सम्पत्तिवान ने किसी प्राणी का उपकार न हुआ, तो उसके सम्पत्तिशाली होने से दुनिया को क्या ?

जिससे संसार का उपकार न हो, वह बड़ा होने पर भी किस काम का ? जिससे दुखियों का दुःख दूर हो, वह छोटा भी अच्छा । 'जेठ की तेज धूप से जलते हुए, प्यास में घबराये हुए बटोही, मेरे सूख जाने पर किसके पास जायेंगे,' ऐसी बात कहने वाला, राह-किनारे का थोड़ी सम्भवा वाला सरोवर धन्य है ! अखण्ड जल वाले समुद्र को लाख-लाख धिकार हैं, जिससे प्यासों की प्यास भी नहीं बुझती ।

लीजिये, उस्ताद जौक का भी एक उपालम्भ सुनिये—

तेराव न हो जिससे, कोई तिशनये सकसूद ।

ऐ जौक ! वह आवे बका भी है, तो क्या है ॥

जिससे किसी प्यासे की प्यास न बुझे, वह अमृत भी हो तो किस काम का ? उससे दूसरों को क्या लाभ ?

ए रे मिलज मुमेर, तो साथी पाथर रहे ।

मलयागिर कहें हेर, कुटज नीम चन्दन किये ॥८०॥

80. What is the use of the golded (Meru) mountain or the silver (Kailash) mountain on which the growing trees remain the same ordinary trees? We value (above all) the Malaya mountain on which even Kankola, Nimba and Kutaja trees, (having a bitter taste) are transformed into sandal trees.

धैर्य-प्रशंसा

रत्नैर्महाहैस्तुतुपुर्न देवा

न भेजिरे भीमवियेण भीतिम् ।

सुघां विना न प्रययुविरामं

न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः ॥८१॥

समुद्र मथते समय, देवता नाना प्रकार के अनमोल रत्न पाकर भी सन्तुष्ट न हुए—उन्होंने समुद्र मथना न छोड़ा । भयानक विष से भयभीत होकर भी उन्होंने अपना उद्योग न त्याग । जब तक अमृत न निकल आया, उन्होंने विश्राम न किया—अविरत परिश्रम करते ही रहे । इससे यह सिद्ध होता है कि धीर पुरुष अपने निश्चित अर्थ—इच्छित पदार्थ—को पाये बिना, बीच में घबराकर, अपना काम छोड़ नहीं बैठते ॥८१॥

निर्वुद्धि पुरुष प्रथम तो विघ्न-भय से किसी काम को आरम्भ ही नहीं करने; यदि कर भी देते हैं, तो बीच में विघ्न-बाधा उपस्थित होते ही

भयानक विप निकलने पर भी देवताओं ने समुद्र-मन्थन का कार्य नहीं त्यागा । धीर पुरुष
इच्छित पदार्थ पाए बिना घबराकर बीच में कार्य को नहीं छोड़ बैठते ।

काम को छोड़ बैठे हैं। पर बुद्धिमान हजार-हजार विघ्न-बाधा उपस्थित होने पर भी, काम को बीच में नहीं छोड़ते। प्राचीन काल में, महात्मा ध्रुव ने परमात्मा के दर्शनों की इच्छा से तपश्चर्या आरम्भ की। वन में उन्हें बहुत से हिंसक पशुओं ने डराया तथा और भी विघ्न उपस्थित हुए, पर वे अपने आसन से जरा भी न डिगे—जब परमात्मा के दर्शन हो गये, तभी उन्होंने अपना काम छोड़ा। ऐसा ही सूर्यकुलतिलक महाराज भगीरथ के साथ हुआ। उन्हें भी इन्द्र ने बहुत डराया-धमकाया, पर वे न डरे, अपना काम करते ही रहे—जब उन्हें गङ्गा के मर्त्यलोक में आने का वर मिल गया, तभी वे तपस्या से विरत हुए। कहा है—

महत्त्वमेतन्महतां नयालङ्कारधारिण ।

न पुञ्चन्ति यदारब्धं कृच्छ्रेऽपि व्यसनोदये ॥

नीति का भूषण धारण करने वाले महात्माओं का यही महत्त्व है कि वे घोर विपद् पड़ने पर भी, अपने आरम्भ किये काम को छोड़ नहीं बैठते।

महा असोलक रत्न, नाहिं रीक्षे सुर तिन सों ।

महा हलाहल जान, प्राण डरपत नाहिं जिन सों ॥

रहत चित्त की वृत्ति, एक अमृत सों अति ही ।

तैसे ही नर धीर, काज निहचै कर मति ही ॥

मव दोष रहित अरु गुण-सहित, ऐसे कारन मन धरत ।

तिहि को सअर्थ अमृत लहत, कोऊ सुख को नाहिं करत ॥८१॥

81. (While churning the ocean) the gods were not satisfied with (finding) the precious gems (alone) nor were they frightened by the dreadful poison. They did not cease their efforts till they had found the nectar. (This shows that) the persevering never give up the objects which they have set their hearts upon.

क्वचिद् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं
क्वचिच्छांकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः ।
क्वचित्कन्याधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् ॥८२॥

कभी जमीन पर सोते रहते हैं और कभी उत्तम पलंग पर सोते हैं; कभी साग-पात खाकर रह जाते हैं और कभी दाल-भात खाते हैं; कभी फटी-पुरानी गुदडी पहनते हैं और कभी दिव्य-वस्त्र धारण करते हैं— कार्यसिद्धि पर कमर कस लेने वाले धीर पुरुष सुख और दुःख दोनों को ही कुछ नहीं समझते ॥८२॥

जो धीर पुरुष सुख-दुःख, मान-अपमान और निन्दा-स्तुति की परवा नहीं करते, केवल कार्य-साधन से मतलब रखते हैं; जो शरीर का नाश करके भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं; वे अवश्य ही कठिन-कठिन काम को सिद्ध कर लेते हैं। कार्य-साधन के लिये स्वयं त्रिलोकीनाथ को कभी वामन, कभी शूकर और कभी नृसिंह का रूप धारण करना पड़ा, तब इतर लोगों की क्या वाद है? कहते हैं, महाबली रावण ने भी अपनी कार्य-सिद्धि के लिये गवे को सिर पर रखा और एक पुष्प कम हो जाने पर, अपना नेत्र ही शिवजी को अर्पण करने के लिये तैयार हो गया। यूरोप-विजयी महावीर नेपोलियन ने अपनी विजय के लिये, अनेक बार दिन-को-दिन और रात को रात नहीं गिना। आँधी, वर्षा और तूफान में घोर कष्ट सहन किये। शेष में, विजय प्राप्त करके ही दम लिया। मनस्वी पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है।

कहा है:—

अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः ।

स्वार्थमभ्युद्वरेत्प्राज्ञः स्वार्थं शो हि सूखंता ॥

अपमान को आगे और मान को पीछे रखकर, बुद्धिमान को अपना कार्य मिट्ट कराना चाहिये। अपना काम न बनाना ही सूखंता है।

सांगंश—धीर पुरुष स्वकार्यसिद्धि के आगे मान-अपमान और दुःख-सुख को कोई चीज नहीं सम्झते ।

भूमिशयन कहूँ पलंग पै, शाक हार कहूँ मिष्ट ।

कहूँ कन्था सिरपाव कहूँ, अर्थी सुख दुख ईष्ट ॥८२॥

82. A resolute person, who has made up his mind to do a thing, does not care for hardships or comfort. He sometimes sleeps on (bare) ground and sometimes on a (luxurious) bed. Often he eats vegetables only and when available takes rice for his food. When necessary, he would clothe himself with a single sheet of patched rags and sometimes would put on a valuable dress.

ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो

ज्ञानस्य पशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः ।

अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितु धर्मस्य निर्व्याजता

सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् ॥८३॥

ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता, शूरता का भूषण अमिमान-रहित बात कहना, ज्ञान का भूषण शान्ति, शास्त्र देखने का भूषण विनय, धन का भूषण सुपात्र को दान देना, तप का भूषण क्रोध-हीनता, प्रभुता का भूषण क्षमा और धर्म का भूषण निश्छलता है । किन्तु अन्य सब गुणों का कारण और सर्वोत्तम भूषण 'शील' है ॥८३॥

शङ्कराचार्यकृत प्रश्नोत्तरमाला मे लिखा है:—

किम्भूषणाद् भूषणमस्ति शीलं

तीर्थम्परं किं स्वमनो विशुद्धम् ।

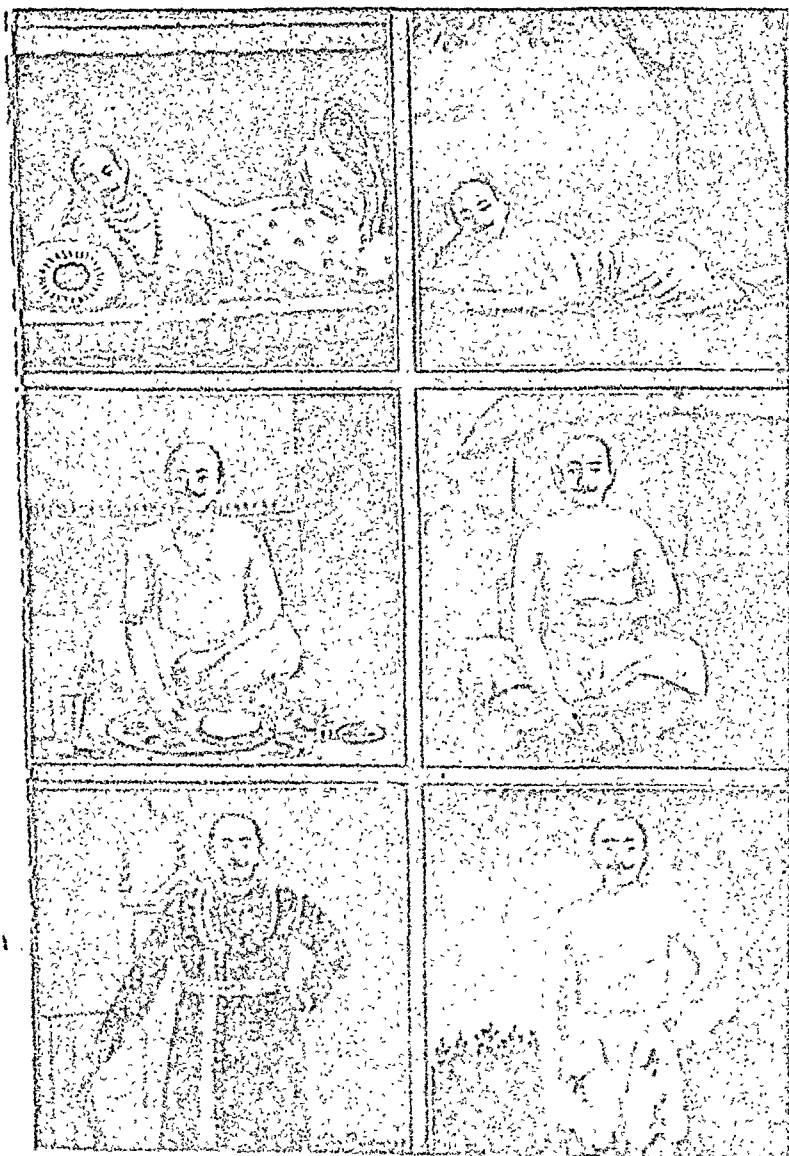
किमत्र ह्येवं कनकं च काशता
 श्राप्यं सदा किं पुरेयेरवाशयम् ॥

उत्तम-मे-उत्तम आभूषण क्या है ? शीत । उत्तम-मे-उत्तम शीत कौन-सा है ? अपने मन की शुद्धता । हम जगत में क्या-क्या-योग्य क्या है ? धन और स्त्री । सदा मुनने लायक क्या है ? गुरु और वेद का वाचन ।

संगार में 'स्वभाव' सबसे उत्तर समझा जाता है । जिसका स्वभाव अच्छा नहीं, वह हजार-हजार गुण होने पर भी निरगुण है । जिसके स्वभाव में कौन है, वह सब गुणियों का मरदार है । शीलवान ही धन की सम्पत्तियों का स्वामी होता है । कर्म-निष्ठ, पुण्य सम्पत्ति पाता है, परन्तु मंगल, सुख और निरोगता पाता है, उपाधी विद्या की सीमा पा जाता है पर विनयी (शीलवान) पुण्य धन, धर्म और यश—तीनों को पाता है ।

हमें एक शीलवान की कहानी याद आ गई है । पाठक उसे सुनें । एक गाँव में दो भाई रहते थे । उनमें एक अत्यन्त विद्वान्, मधुरभाषी, जान्ता और सब की सहा लेने वाला था । उस पर कोई क्रोध करता तो वह दब जाता और हमेशा ऐसी जगह बैठता था, जहाँ में उसे कोई न उठा सके । दूसरा भाई एकदम निरक्षर भट्टाचार्य और अत्यन्त गढ़वा बोलनेवाला था । अगर उस पर कोई क्रोध करता, तो वह उसका सिर फोड़ने को तैयार हो जाता । विद्वान् भाई के गाँव के सब लोग मुस रहते थे । उनके काम के लिए सब-मन से तैयार हो जाते थे । अगर वह किसी से कुछ मदद माँगता, तो लोग फौरन ही उसे मदद देते । किन्तु दूसरे भाई ने कोई बात भी नहीं करता था । एक दिन उसने भाई से पूछा—“भाई ! तुम्हारे पास ऐसी कौन-सी तरकीब है, जिसके कारण तुममें सब लोग राजी रहते हैं और तुम चाहते हो तो फौरन कर दो हैं । मुझ । तो कोई बात भी नहीं करता ।” उसने कहा—“मेरे पास शील है; तेरे पास वह नहीं है ।” कहा है—

गिरि ते गिरि परिवो भलो, भलो पकरिवो नाग ।
 अग्नि मांहि जरिवो भलो, बुरो शील को त्याग ॥

सारांश—यदि इहलोक और परलोक में सुख चाहो, तो शील-व्रत धारण करो। शील सब गुणों का राजा है। शीलवान को जगत मस्तक झुकाता है। शीलवान के लिये अग्नि शीतल हो जाती है, समुद्र में टखनों-टखनों पानी हो जाता है, बड़ा भारी सुमेरु पर्वत जरा-से बालू के दाने के बराबर हो जाता है, निह बकरी-सा हो जाता है, जङ्गल शहर हो जाता है, विष अमृत हो जाता है, त्रिलोकी की सस्पदा चरणों में आप-आप आ जाती है, स्वर्ग उसकी बाट देखता है। बहुत क्या—शीलवान को जगदीश भी मिल जाते हैं। हम तो क्या चीज हैं; शील की महिमा का शायद गणेश और सरस्वती भी कठिनता से बखान कर सकें।

मण्डन है ऐश्वर्य को, सज्जनता सनमान ।
 वाणी सज्जन शूरता, मण्डन धन को दान ॥
 मण्डन धन को दान, ज्ञान मण्डन इन्द्रिदम ।
 तप मण्डन अक्रोध, विनय मण्डन सोहत सम ॥
 प्रभुता मण्डन छमा, धर्म मण्डन चल खण्डन ।
 सबहिन में सरदार, शीलता सब को मण्डन ॥८३॥

83. Gentlemanliness is the ornament of wealth and power, a softened speech that of bravery, self-control that of knowledge, humility that of a study of the scriptures, appropriate spending that of riches, checking of anger that of penance, mercy that of kings and straight-forwardness that of Dharma. (But) good manners, which are necessary above all, are the best ornament of everything.

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु ।
 लक्ष्मीः समाविशतुं गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याप्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥८४॥

.ोति-निपुण लोग निन्दा करें चाहें स्तुति, लक्ष्मी आये और चाहे चली जाय, प्राण अभी नष्ट हो जाँय और चाहे कल्पान्त में हों— पर धीर पुरुष न्यायमार्ग से जरा भी इधर-उधर नहीं होते ॥८४॥

धीर-वीर पुरुष किसी प्रकार के लालच या भय से अपने निश्चित किये हुए नीतिमार्ग से जरा भी विचलित नहीं होते; जब कि नीच पुरुष, जरा-सा लालच या भय दिखाते से ही, नीतिमार्ग से फिदल पड़ते हैं। महाराणा प्रताप को अकबर की ओर से अनेक प्रकार के प्रलोभन और भय दिखाये गये, पर वे जरा भी न डिगे—अपने निश्चित किये हुए नीतिमार्ग पर अटल होकर जमे रहे। महात्मा प्रह्लाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक तरह के लालच दिये, भय दिखाये और शेष में उन्हें पर्वत-शिखर से समुद्र में गिराया, अग्नि में जलाया; पर वे अपने निश्चित किये नीति या धर्म-मार्ग से जरा भी विचलित न हुए सच्चा मर्द वही है, जो सर्वस्व नष्ट होने या फाँसी चढ़ाये जाने के भय से भी, न्यायमार्ग को न छोड़े। कहा है—

चलन्ति गिरयः क्रामं युगान्तपद्मनाहताः ।

कृच्छ्रेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः ॥

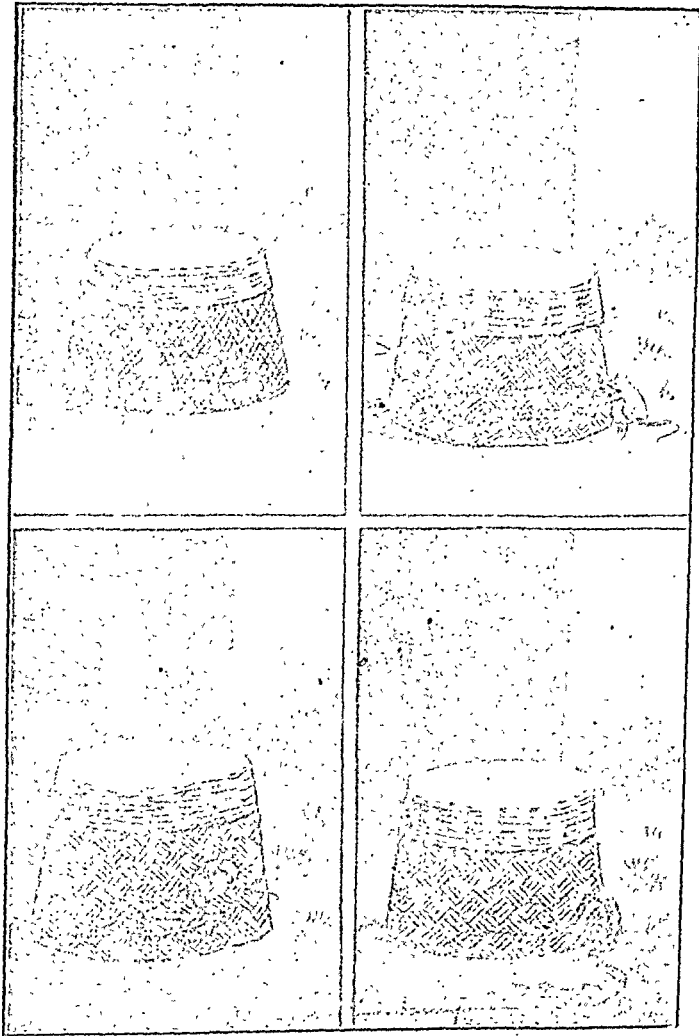
प्रलय काल के पवन से पर्वत चलायमान हो जाते हैं; पर घोर कष्ट पड़ने पर भी, धीर-पुरुषों का निश्चल चित्त चलायमान नहीं होता।

और भी—

अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणात्यागेऽपि संस्थिते ।

न च कृत्यं परित्यज्य धर्म एव सनातनः ॥

प्राणनाश का समय आने पर भी, न करने योग्य काम को न करना चाहिये और करने योग्य को बिना रुके न छोड़ना चाहिये। यही सनातन धर्म है।

इस चित्र के सर्प को देखने से ज्ञात होता है, कि मनुष्यों की अध्यात्म-वृद्धि देवाधीन है।

गण्डितराज जगन्नाथ ने कहा है—

सपदि विलयमेतु राजलक्ष्मीरुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः ।

अपहर-तुरां शिरः कृतान्तो सम तु सतिन मनागपैतु धर्मात् ॥

चाहे शीघ्र ही राजलक्ष्मी नष्ट हो जाय, चाहे कृपाणधारा ऊपर से गिरे, चाहे कृतान्त शिरच्छेदन करे; परन्तु मेरा मन धर्म से जरा भी न डिगे ।

सारांश—किसी दशा में भी न्यायमार्ग से विचलित न होना चाहिये । वशिष्ठ जी कहते हैं—“विन्ध्याचल पर्वत भी हवा या प्रलयाग्नि से विदीर्ण हो जाता है; पर बुद्धिमान शास्त्रानुमोदित मार्ग को नहीं त्यागते ।”

नीति निपुण नर धीर वीर, कुछ सुयश करो किन ।

अथवा निन्दा कोटि कहौ, दुर्वचन छिनहि छिन ॥

सम्पत्त हू चलि जाउ, रहौ अथवा अगणित धन ।

अबहि मृतक किन होहु, होउ अथवा निश्चल तन ॥

पर न्याय-पथ को तजत नहि, बुद्धि विवेक गुण ज्ञान निधि ।

वै सङ्ग सहायक रहत नित, देत लोक परलोक सिधि ॥८५॥

81. The wise do not go astray even a single step from the path of justice, whether they are upbraided or praised by politicians, whether riches come to them or leave them of their own free will and whether they have to die to-day or after a Yuga.

भग्नाशस्य करण्डपीडिततनोम्लनिन्द्रियस्य क्षुधा

कृत्वाखुविवरं स्वयं निपतितो नक्तं सुखे भोगिनः ।

तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा

लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम् ॥८५॥

एक सर्प पिटारी में बन्द पड़ा हुआ, जीवन से निराश, शरीर से शिथिल और भूख से व्याकुल हो रहा था। उस समय एक चूहा, रात के वक्त, कुछ खाने की चीज पाने की आशा से, पिटारी में छेद करके घुसा और सर्प के मुँह में गिरा। सर्प उभे खाकर तृप्त हो गया और उसी चूहे के किये हुए छेद की राह से बाहर निकलकर स्वतन्त्र—आजाद हो गया। इस घटना को देखकर, मनुष्यों को अपनी वृद्धि और क्षय का एकमात्र कारण दैव को ही समझना चाहिये ॥८५॥

यही बात वृन्द कवि ने अपनी कविता में इस भाँति कही है:—

दुख सुख दीवे फो बई, है आतुर इहि ठाट ।
अहि करण्ड मूसा पर्यौ, भखि निकस्यौ बुहि बाट ॥

प्राणो दैवाधीन है

मनुष्य का वुरा और भला सब दैव या प्रारब्ध के अधीन है। मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है, प्रारब्ध के वश में है। प्रारब्ध जो खेल खिलाती है, वही खेल खेलता है। मनुष्य के पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मों को ही प्रारब्ध कहते हैं; यानी पहले जन्म के बुरे-भले कर्मों से ही प्रारब्ध या अदृष्ट बनता है। अगर समय पर पुण्यों का उदय होता है, तो मनुष्य सुख पाता है और यदि पापों का उदय होता है, तो दुःख-भोग करता है। दुःख का उद्यम न करने पर भी मनुष्य दुःख पाता है, यही इस बात का पक्का प्रमाण है।

कहा है—

अन उद्यम सुख पाइये, जो पूरबकृत होय ।
दुख को उद्यम को करत, पावत है नर ज्ञोय ॥
को सुख को दुख देत है, देत करम झकझोर ।
उरझे सुरझे आप ही, ध्वजा पवन के जोर ॥

और भी—

स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते ।

स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥

जीव आप ही कर्म करता है; आप ही उसका फल भोगता है; आप ही संसार में भ्रमता है और आप ही उससे छुटकारा पाता है ।

आत्मापराधवृक्षस्य फलान्धेतानि देहिनासु ।

दारिद्र्यरोगदुःखानि बन्धनव्यसनानि च ॥

दरिद्रता, रोग, दुःख, बन्धन और विपत्ति—ये सब मनुष्य के अपराध-रूपी वृक्ष के फल होते हैं ।

यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्मः ।

तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च तावच्च तत्र च कृतान्तवशादुपैति ॥

जिसने, जिस वजह से, जब, जैसा, जो, जितना और जहाँ शुभ और अशुभ कर्म किया है; उसे उसीसे, तभी, तैसा ही, वह, उतना ही और वहाँ ही, काल की प्रेरणा से, फल मिलता है ।

इन प्रमाणों से स्पष्ट समझ में आ सकता है कि मनुष्य अपने कर्मों से बन्धन में फँसकर दुःख और सुख भोगता है । जो लोग दुःख या सुख को मनुष्य या परमात्मा-कृत समझते हैं, वे बड़ी भारी गलती करते हैं । जिस समय पिटारी वाले सर्प पापों का उदय हुआ, वह पिटारी में बन्द हुआ । जबतक पापों का अन्त न हुआ, वह भूख-प्यास से कष्ट पाता रहा । ज्यों ही पुण्यों का उदय हुआ, दैव की प्रेरणा से, चूहा उसके पिटारे में छेद करके घुसा । उससे सर्प की धुंधा शान्त हुई और वह उसी छेद की राह से निकलकर स्वतन्त्र भी हो गया । इसी तरह मनुष्य भी दैव-के अधीन होकर सुख-दुःख भोगते हैं ।

सारांश—मनुष्यों की क्षय और वृद्धि, सुख और दुःख, सम्पद और विपद, सफलता और असफलता प्रभृति का एक-मात्र कारण दैव या प्रारब्ध है । दैव जो नाच नचाता है, प्राणी वही नाच नाचता है ।

जैसे काहू सरप कों, छवरें पकर धर्यो सु ।
 सब की आशा छोड़ के, दै सिर हूद पर्यो सु ॥
 दै सिर कूद पर्यो सु, भयौ पीड़ित अति कँदी ।
 इन्द्री विह्वल भूख, पिटारी मूसें छेदी ॥
 वाही को भखि मांस, छेद ह्वै निकस्यो कैसे ।
 तैसे क्षय अरु वृद्धि, दंभ-वस ऐसे-जैसे ॥८५॥

45. There was a snake which had lost all hopes, its body all aching owing to its having been imprisoned in a cage and its senses made feeble by hunger. A mouse having made a hole into the cage at night entered into its mouth of itself. The snake, its hunger satisfied with the flesh of the mouse, speedily went out of that very hole and was free. Thus see, O men, Fate is the only cause of people's prosperity and loss.

पतितोऽपि कराघातैस्तपत्येव कन्दुकः ।

प्रायेण साधुवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ॥८६॥

जिस तरह हाथ से गिराने पर भी गेंद ऊँची ही उठती है, उसी तरह साधु-वृत्ति पर चलने वालों की विपत्ति भी सदा नहीं रहती है ॥८६॥

सदा किसी के भी दिन समान नहीं रहते । सदा न कोई सुखी ही रहता है और न सदा कोई दुःखी ही रहता है । इस परिवर्तनशील ससार में दुःख और सुख गाड़ी के पहिये की तरह चक्कर काटते हैं । समय के साथ मनुष्यों की अवस्थाएँ बदलती हैं । सूर्य की जिस तरह एक दिन में तीन अवस्थाएँ हो जाती

हैं। उसी तरह मनुष्य की अवस्थाएँ भी बदला करती हैं। इन बातों को समझ कर, धीर पुरुष अपनी विपद् में नहीं घबराते।

जो लोग, भारी-से-भारी विपद् पड़ने पर, धनहीन होने पर, शत्रुओं के जाल में फँसने पर अपने आचरण को अच्छा रखते हैं, धीरज और धर्म को नहीं त्यागते हैं और प्राचीन काल के महापुरुषों की राह पर चलते हैं—उसकी विपत्ति, निश्चय ही, उसी तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, जिस तरह जमीन पर फेंकी हुई गेंद शीघ्र ही ऊपर उठ आती है। महाराज रामचन्द्र, हरिश्चन्द्र, नल और पाण्डु-पुत्रों ने धर्मात्माओं की चाल पर चलकर शीघ्र ही अपनी-अपनी विपत्तियों से छुटकारा पाया। जो मनुष्य अपनी विपत्ति में सब्र नहीं करता, धैर्य और धर्म को छोड़ देता है, उसकी विपत्ति उसे बड़े-बड़े कष्ट भुगाती और शीघ्र नहीं जाती।

शिक्षा—विपत्ति में धीरज और धर्म को न छोड़ो; धर्मात्माओं की चाल पर चलो; परमात्मा की दया से शीघ्र ही विपत्ति नष्ट हो जायगी।

कर को मार्यो गेंद ज्यों, लागि भूमि उठि जात ।

साधु जनन की त्यों विपत्ति, छिन ही माहि नशात ॥८६॥

86. A ball dashed against the ground with the stroke of a hand rebounds upwards. (Similary) as a general rule, the downfall of good-natured men does not last long,

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः ।

नास्त्युमद्यसमो बन्धुर्यं कृत्वा नावसीदति ॥८७॥

आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला घोर शत्रु है और उद्योग के समान उनका कोई बन्धु नहीं है; क्योंकि उद्योग करने से मनुष्य के पास दुःख नहीं आते ॥८७॥

इन्हें जरा भी शक नहीं कि आलस्य मनुष्य का परम शत्रु और उद्योग उमका परम बन्धु है। आलस्य में मनुष्य रोगी, दुःखी और दरिद्री होता है; जब कि उद्योग से निरोग, सुखी और धनी होता है। आलस्य असफलता का भण्डार और उद्योग सफलता की कुञ्जी है। आलस्य मृत्यु और उद्योग जीवन है। आलसी सदा महताज रहता है और उद्योगी सदा आनन्द करता है। आलसी की जिन्दगी दिन-दिन छीजती है, पर उद्योगी की जिन्दगी बढ़ती है। रूसो महोदय कहते हैं—“Temperance and labour are the two best physicians of man.” पन्हेजगारी और मिहनत मनुष्य के दो सर्वोत्तम हकीम हैं। विण्डल फिलिप्स महोदय कहते हैं—“Health lies in labour and there is no royal road to it, but through toil.” तन्दुरस्ती मिहनत में है। मिहनत के सिवा तन्दुरुस्ती तक पहुँचने की और कोई शाही राह नहीं है। हिलर्ड महाशय कहते हैं—“Life is but another name for action; and he, who is without opportunity, exists, but does not live.”—नर्म या काम का ही दूसरा नाम जीवन है; निकम्मे का अस्तित्व है, पर वह जीवित नहीं। शंकराचार्य महाराज ने कहा है—

को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णा श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः ।

जीवन्मृतः करतु निरधमो यः को वाऽमृतस्सद्यासुखदा निराशा ॥

दरिद्री कौन है ? जिसे तृष्णा बहुत है। धनवान कौन है ? जिसे सब तरह सन्तोष है। जीना हुआ ही मृतक कौन है ? जो उद्यम-रहित या आलसी है। अमृत क्या है ? सुखदायी निराशा।

आलस्य से ही सब आपदाओं की मूल निर्धनता आती है। डेच लोगो में एक कहावत है—“Poverty is the reware of idleness.” दरिद्रता आलस्य का पुरस्कार है। दरिद्रता से मनुष्य के मन में लाज-सी आने लगती है; लज्जा से मनुष्य में कमजोरी आती है; कमजोर की सभी वेइज्जती करते हैं; वेइज्जती होने से मन में दुःख और शोक पैदा होते हैं; जो दिन-रात शोक

में गर्क रहता है, उसी अकल मारी जाती है; जब अकल ही नहीं रहती, तब मनुष्य बहुधा आत्म-हत्या करके प्राण-विसर्जन कर देता है। बेजामिन फ्रैंकलिन महोदय कहते हैं—“Poverty often deprives a man of all spirit and virtue.” दरिद्रता बहुधा मनुष्य को सम्पूर्ण साहस और धर्म से हीन कर देती है। जिसमें साहस और धर्म नहीं, वह तो जीता हुआ ही मरा है; वह चाहे अपघात करके मरे, चाहे न मरे, जिस आलस्य से इतने उपद्रव या घोर संकट पैदा होते हैं, वह मनुष्य का घोर शत्रु नहीं तो क्या है? और तो और; जिस मुयश की मनुष्य को प्राण देकर भी परिपालना करनी चाहिये, वह भी आलस्य से नष्ट हो जाता है। कहा है—

स्तब्धस्य नश्यति यशो विषमस्य मैत्री
 नष्टेन्द्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः ।
 विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं
 राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥

आलसी का यश नष्ट हो जाता है, दुष्टों की मैत्री नष्ट हो जाती है, नष्टेन्द्रिय पुरुष का कुल नहीं चलता, व्यसनी की विद्या नष्ट हो जाती है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है और मतवाले मन्त्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।

आलस्य में संसार के सारे ही दोष हैं। आलसी को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। आलसी इस लोक में निर्धनता प्रभृति नाना प्रकार के दुःखों को भोगकर मरता है और मरने पर फिर इस लोक में आता और नाना प्रकार के दुःख भोगता है। आलसी का जन्म-मरण के बन्धनों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिये मनुष्यों! यदि तुम सुख-सम्पत्ति और ऐश्वर्य चाहो, यदि तुम संसार-बन्धन से मुक्त होना चाहो, तो 'आलस्य शत्रु' से सदा अलग रहो। इस शत्रु से मैत्री न करो। जो आलस्य से मैत्री रखता है, उससे संसार की सम्पत्तियाँ दूर भागती हैं और लक्ष्मी उसकी सूरत से नफरत करनी है। नीति ग्रन्थों में कहा है—

पङ्कदोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता ।
 निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधमालस्यं दीर्घसूत्रता ॥
 आलस्यं स्त्रीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सल्यम् ।
 सन्तोषो भीरुत्वं षडध्याघाता महत्त्वस्य ॥
 अव्ययसायिनमलसं देवपरं साहसाच्च परिहीनम् ।
 प्रभदेव हि वृद्धपति नेच्छत्युपगृहणी लक्ष्मी ॥
 पलेस्याङ्गमदत्त्वा सुखमेव सुखानि नेह लभन्ते ।
 मधुभिन्मथनायस्तैराश्लिष्यति बाहुमिलंक्ष्मीम् ॥

जिन्हें धन की इच्छा हो, उन्हें निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता—ये दोष त्याग देने चाहिए ।

आलस्य, स्त्री-सेवा, अस्वस्थता, जन्म-भूमि से प्रेम, सन्तोष और भय—ये छह बडप्पन का नाश करने वाले हैं ।

जिम तरह जवान, स्त्री वृद्धे पति, का आलिङ्गन करना नहीं चाहती, उसी तरह लक्ष्मी उद्योगहीन, आलसी, तकदीर को बड़ी समझने वाले और साहम-हीन—पस्तहिम्मत मनुष्य को नहीं चाहती ।

इस जगत में विना शरीर को दुःख दिने सुख नहीं मिलता । मधुसूदन भगवान ने समुद्र-मंथन से थकी भुजाओं द्वारा ही लक्ष्मी पाई थी ।

आशा है, हमारे पाठक अब आलस्य के घोर शत्रु होने की वान अच्छी तरह समझ गये होंगे । आगे चलकर हम उद्योग के परमबन्धु होने की बात इसी तरह समझायेंगे; पर बीच में आलसियों के एक उज्र का जवाब और देंगे ।

आलसी और काहिलो को भाग्य और तकदीर पर बड़ा भरोसा होता है । वे लोग पुरुषार्थ या तकदीर के मुकाबले में भाग्य या तकदीर को बड़ी समझते हैं और अक्सर कहा करते हैं—“अगर हमारे भाग्य में होगा, हमारी तकदीर अच्छी होगी, हमने पूर्वजन्म में शुभ-कर्म किये होंगे, तो हमारे विना उद्योग किये ही, विना हाथ-पाँव हिलाये ही, पलंग पर पड़े-पड़े ही, हमें सब कुछ मिल जायगा—लक्ष्मी हमारे कदमों में लोटेगी । हाँ, यदि हमारा भाग्य

ही अच्छा न होगा, हमने पहले जन्म में पुण्यकर्म किये न होंगे; तो हमारे कोशिश करने पर भी, हमें कुछ न मिलेगा ! फल की प्राप्ति का हेतु प्रत्यक्ष नहीं दीखता । फल की प्राप्ति पूर्वकर्मनुसार होती है, अन्यथा नहीं । देखते हैं, किसी की थोड़ी ही मिहनत से बड़ा फल मिलता है और किसी को घोर परिश्रम करने पर भी खाने को नहीं मिलता, और कोई जरा-सा भी उद्योग किये बिना करोड़ों का मालिक बन बैठता है ।” वस आलसी अपने इसी विश्वास से घरों में पड़े रहते हैं । माता-पिता यदि कुछ छोड़ जाते हैं, तो जब तक वह रहता है, वेच-वेच कर खाया करते हैं । आलसियों से उठकर पानी नहीं पिया जाता; कुत्ता मुँह में मूतता हो, तो उसे भगाया नहीं जाता । हमें इस मीके पर आलसियों का एक किस्सा याद आया है, उसे हम अपने पाठकों के लिये यहाँ लिखते हैं ।

एक बार एक मनुष्य ने कहा—“पोस्ती ने पी पोस्त, नौ दिन चला अढ़ाई कोस ।”

दूसरे ने कहा—“अवे ! पोस्ती न होगा, वह कोई डाक का हरकारा होगा । पोस्ती ने पी पोस्त, तो कूँडा के इस पार या उस पार ।”

और सुनिये—

एक वाग में दो आलसी एक आम के पेड़ के नीचे लेट रहे थे । उनमें से एक की छाती पर एक आम पड़ा हुआ था, पर वह उसे उठाकर खा नहीं सकता था । इतने में उधर से एक सवार निकला । आमवाला आलसी बोला—“ओ भाई सवार ! मेरी छाती पर एक आम पड़ा है, कृपया इसे मेरे मुँह में निचोड़ते जाइये ।” सवार ने कहा—“तू बड़ा ही आलसी है जो अपनी छाती पर पड़ा हुआ आम भी उठाकर नहीं चूस सकता; दूसरे से आम निचोड़ने को कहता है ।” यह सुनते ही दूसरे आलसी ने कहा—“वेशक साहब ! यह बड़ा ही आलसी है । रात-भर मेरे मुँह को कुत्ता चाटता रहा; मैंने इससे कहा कि जरा दुत्कार दे, पर इसने ‘दुत्’ भी न किया ।” यह सुनकर सवार उन्हें लानत-मलामत करता हुआ चला गया । आलसियों की यह दशा होती है, तभी तो वे संसार में नर्क से भी बढ़कर दुःख भोगते हैं ।

आलसियों पर 'मीर' ने खूब ही कहा है:—

दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा ।
 मर जाना पर उठके कहीं जाना नहीं अच्छा ॥
 विस्तर पै मिस्ल लोय पड़े रहना है अच्छा ।
 बन्दर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा ॥
 रहने दो जर्मों पै मुझे, आराम यहीं है ।
 छेड़ो न नक़ो-पा है मिटाना नहीं अच्छा ॥
 उठ करके घर से कौन चले, यार के घर तक ।
 मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा ॥
 घोती भी पहनें जब कि कोई गैर बिन्हाये ।
 उमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा ॥
 सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो ।
 पर जीभ बेचारी को सताना नहीं अच्छा ॥
 फाकों से मरिये पर न कोई काम कीजिये ।
 दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा ॥
 सिजदे से गर बहिस्त मिले, दूर कीजिये ।
 दोजख ही सहो, सर का झुकाना नहीं अच्छा ॥
 मिल जाय हिन्द खाक में, हम काहिलों को क्या ।
 ऐ 'मीर' ! फर्स रंज मिटाना नहीं अच्छा ॥

आलसी हाथ-पैर नहीं हिला सकते; इसी से भाग्य की आड़ लेते हैं ।
 शुक्राचार्य महाराज ने बहुत ठीक कहा है:—

धीमन्तो वंद्यचरिता मन्यन्ते पौरुषं महत् ।
 अशक्तपौरुषं कर्त्तं वलीना दैवमुपासते ॥

बुद्धिमान और माननीय लोग पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं, परन्तु नपुंसक—
 हिजड़े, जो पुरुषार्थ नहीं कर सकते—दैव या प्रारब्ध की उपासना करते हैं ।

प्रारब्ध कोई चीज न हो, यह बात नहीं। यह जगत प्रारब्ध और पुरुषार्थ में ही विद्यमान है। पूर्वजन्म के कर्म को 'प्रारब्ध और इस जन्म के कर्म को 'पुरुषार्थ' कहते हैं। एक ही कर्म के दो नाम हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ गाड़ी के दो पहियों के समान है। जिस तरह एक पहिये से गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह विना पुरुषार्थ—खाली भाग्य से फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। विना पुरुषार्थ प्रारब्ध-फल नहीं मिल सकता। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के ढेले से अपनी इच्छानुसार चीजें बनाता है, उसी तरह मनुष्य अपने पूर्व-जन्म के किए हुए कर्मों का फल आप ही प्राप्त करता है। अचानक सामने आये हुए खजाने के लेने के लिए भी पुरुषार्थ की दरकार होती है। सोते सिंह के मुख में, विना उद्योग किये ही, हाथी या हिरन घुस नहीं जाते। तिलों में तेल होने पर भी विना पेरे नहीं निकलता। तात्पर्य यह है कि विना पुरुषार्थ हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहने से, प्रारब्ध का फल मिल नहीं सकता।

उद्योग की सर्वत्र जरूरत है। उद्योग करना मनुष्य का धर्म है। फल मनुष्य के हाथ नहीं; फल देना दिधाता का काम है। महात्मा कारलाइल कहते हैं—
'Let a man do his work; the fruit of it is the care of another than he' मनुष्य परिश्रम करे; फल की प्राप्ति करना उराके हाथ की बात नहीं, फल देनेवाला दूसरा ही है। नीति में लिखा है:—

उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी-
द्वेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ।
दैव निहत्य कुरु पौरुषमात्मराक्षत्या
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः ॥

उद्योगी पुरुष सिंह के पास लक्ष्मी आती है*। "प्रारब्ध से लक्ष्मी आती है"—ऐसी बात कायर लोग कहते हैं। दैव या प्रारब्ध को त्यागकर, अपनी सामर्थ्य-भर उद्योग करो। उद्योग करने पर भी यदि सिद्धि न हो, तो किमका दोष है ?

* He that labours and perserves spins gold.

निपानमिव मण्डूकाः सर्गः पूर्णमिवाण्डजाः ।

सौद्योगं नरमायान्ति चिवशाः सर्वसम्पदः ॥

जिस प्रकार कुएँ के पास के छोटे जलाशय—पोखरे में मेढक वीर भरे सरोवर में पक्षी आप-से-आप आते हैं; उसी तरह उद्योगी पुरुष के पास सारी सम्पत्तियाँ आप-से-आप आती हैं ।

उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसत्तपु ।

शूरं कृतज्ञं हृदसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः ॥

उत्साही, काम करने में निरालसी, काम की विधि को जाननेवाला, किसी प्रकार के व्यसन के बशीभूत न रहनेवाला, शूर-वीर, पराया एहसान माननेवाला और मित्रता में हृद रहनेवाला—ऐसे पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं बसने के लिए आती है ।

संसार में सारे काम लक्ष्मी से ही होते हैं । और तो क्या—लक्ष्मी से स्वर्ग में भी सीढ़ी लग जाती है । जिसके पास धन है, वह जीता हुआ है; जिसके पास धन नहीं, वह जीवित रहने पर भी मृतक है । यह सर्वगुण-सम्पन्ना लक्ष्मी एकमात्र 'उद्योग' से मिलती है; इसलिये उद्योग ही मनुष्य का परम बन्धु है । उद्योग बिना दरिद्रता और दुःख पीछा नहीं छोड़ते; अतः मनुष्य को उद्योग से घनिष्ट मैत्री करनी चाहिये । कहा है—

सहि संकट उद्योग को, लहै सम्पदा प्राप्ति ।

सिन्धु-मथन-दुःख सुर सह्यो, लह्यो अमृत ज्यो पानि ॥

फल विडाल-सम लहत जन, उद्यम तजिये न भूल ।

गाय नहीं जिमि जन्म सों, दूध पीय भो स्थूल ॥

हो सचेत श्रम करो सदा तुम, चाहे कुछ भी हो परिणाम ।

सदा उद्यमी होकर सीखो, धीरज धरना करना काम ॥

धन कमाने की तरकीबें

मनुष्य को धन प्रायः ६ उपायो से मिलता है,—(१) भीख माँगना,

(२) राजा या किसी धनी की चाकरी करना, (३) खेती करना, (४) लेन-देन करना, (५) विद्या पढ़ना, और (६) वाणिज्य व्यापार करना ।

इन छहों उपायों से धन आता है; पर इन सब में वाणिज्य या व्यापार सर्वश्रेष्ठ है । भिक्षा से कोई धनी नहीं हुआ; पराई चाकरी से यथेष्ट धन नहीं मिलता; खेती में धन है, पर कष्ट बहुत, काम वेशक उत्तम है; व्याज पर रुपया उधार देने से रकम के मारे जाने का भय रहता है; इमलिये वाणिज्य ही रुपया कमाने का सर्वोत्तम उपाय है । सस्ते भाव में अनाज या कपड़ा प्रभृति खरीद कर रख छोड़ने और महँगी के समय बेच देने से, सहज में, अच्छा लाभ हो सकता है । इसके सिवा, आजकल के समय में, गोधन बढ़ाने से भी अच्छे लाभ की आशा है । थोड़ी पूँजी लगे और खूब नफा हो—एक-एक के सौ-सौ हो, ऐसा व्यापार इत्र, फुलेल, तेल और दवाओं का बेचना है । पर सभी कामों में सचाई और ईमानदारी की बड़ी जरूरत है । व्यापारी लोग बहुधा कहा करते हैं कि बिना मिथ्या और कपट के व्यापार चल नहीं सकता; पर हमारी राय इसके खिलाफ है । ईमानदारी से धन आता है और खूब आता है; पर पहले कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है । आशा है, हमारे आलसी पाठक, अब से आलस्य को त्यागकर, कुछ-न-कुछ उद्योग अवश्य करेंगे* ।

आलस तन में रिपु बड़ो, सब सुख को हर लेत ।

त्यो ही उद्यम बन्धु सम, किये सकल सुख देत ॥८७॥

87. Idleness is the great enemy of mankind. There is no friend like activity finding which nobody ever sustains a loss.

* अगर पास पूँजी न हो, तो हमारी 'स्वास्थ्यरक्षा' मंगाकर उसमें से हमारी परीक्षित चीजें बनाकर धन पैदा कीजिये । अनेक लोग उसकी बंदौलत मालामाल हो रहे हैं । धृत्य १०)

छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः ।

इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विप्लुता लोके ॥८८॥

कटा हुआ वृक्ष फिर बढ़कर फल जाता है । क्षीण हुआ चन्द्रमा भी फिर आहिस्ते-आहिस्ते बढ़कर पूर्ण हो जाता है । इस बात को समझकर, सन्त पुरुष अपनी विपत्ति में नहीं घबराते ॥८८॥

संसार को परिवर्तनशीलता

यह संसार परिवर्तनशील है; गाड़ी के पहिये की तरह घूमता रहता है । हर क्षण और हर घडी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं । एक वर्ष में ६ ऋतुएँ बदल जाती हैं । ग्रीष्म के बाद, वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमन्त, हेमन्त के बाद शिशिर और शिशिर के बाद वसन्त आता है । वसन्त ऋतु में वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नये पत्ते उनका स्थान ग्रहण करते हैं । सूर्य की भी दिन भर में तीन अवस्थाएँ बदल जाती हैं । सवेरे उसका बचपन, दोपहर के समय उसकी जवानी और साँझ को उसका बुढ़ापा आकर वह अस्त हो जाता है । इसी तरह मनुष्य की दशाएँ बदलती रहती हैं । समय की गति के साथ मनुष्य भी रंग बदलने को मजबूर होता है । कैसर लूथर प्रथम ने ठीक ही कहा है—“Times change and we change with them.” समय बदलते हैं और समय के साथ हम भी बदलते हैं । महामना गेटे ने भी कहा है—“जिन्दगी का सम्बन्ध जिन्दों से है और जो जिन्दा हैं, उन्हें जिन्दगी की तब्दीलियों के लिये तैयार रहना चाहिए ।” कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुःखी; कभी रोगी होता है, कभी निरोग; कभी धनी या राजा होता है और कभी दर-दर का भिखारी ! कभी एक-सी अवस्था रह ही नहीं सकती* । मनुष्य धर्म का है, कि वह हर हालत में खुश रहे । कहा है—

* Empires and nations flourish and decay.

By turns command, and in their turns obey.—Ovid,

सुखमापत्तितं सेव्यं दुःखभासितं तथा ।
चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥

मनुष्य को चाहिए, सुख के समय सुख का और दुःख के समय दुःख का सेवन करे । दुःख और सुख चाक की तरह घूमा करते हैं ।

शेख सादी ने कहा है—

शगूफा ग्राह शगुफतस्तो ग्राह खोशीदह ।
दरखत बकत ब्रिरहनस्तो बकत पोशीदह ॥

संसार परिवर्तनशील है । फूल कभी मुर्झाता है और कभी खिलता है । वृक्ष के पत्ते कभी गिर जाते हैं और कभी हरे-हरे पत्तों से उसकी शोभा हो जाती है ।

जिस तरह काटा हुआ वृक्ष फिर हरा-भरा होकर फैल जाता है, क्षीण चन्द्र फिर पूर्ण हो जाता है; सूर्य और चन्द्रमा ग्रहण लगने पर भी, फिर ग्रहण-मुक्त हो जाते हैं; पत्रहीन सूखे वृक्ष फिर सपत्र हो जाते हैं; मेवाच्छन्न आकाश फिर निर्मल और निर्बंध हो जाता है; वर्षा और तूफान सदा नहीं बने रहते; उसी तरह ही मनुष्य भी एक-न-एक दिन विपत्ति से छुटकारा पाकर सुखी और स्वतन्त्र होता है; इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं ।

विपद् से लाभ

लोग विपद् को जैसी भयावनी समझते हैं, वह वैसा नहीं है । विपद् के फूल कडवे होते हैं; पर उसके फल मीठे होते हैं । जिसपर ईश्वर की पूर्ण कृपा होती है, जिसके धैर्य और धर्म की वह परीक्षा करना चाहता है, उसपर ही वह विपद् डालता है । सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र, महाराजा नल और महाराजा रामचन्द्र तथा पञ्च पाण्डव इसके सच्चे दृष्टान्त हैं* ।

* एक जमाने में हम स्वयं घोर विपत्ति में फँसे हुए थे । सभी इस जन्म में हटारा विपत्ति से छुटकारा पाना असम्भव कहते थे । हम भी ऐसा ही समझते थे । आत्म गोपन किये हम अपने दिन काटते थे; पर शत्रुओं से हमारा ज्यों-त्यों दिन काटना भी देखा न गया । वे हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गये । श्रीकृष्ण

देवी विपत्तियाँ कुछ-न-कुछ उत्तम फल देनेवाली होती हैं, तब क्या मानवीय विपत्तियों से लाभ न होते होंगे ? नदी की बाढ़ को लोग बुरी कहते हैं; पर जब वह चली जाती है, तब खेती को उपजाऊ करके छोड़ जाती है। ज्वालामुखी पर्वतों के फटने की बातों से ही लोगों की आत्माएँ कांप उठती हैं; पर अनेक ज्वालामुखी पहाड़ों ने फटकर अनेक देशों को धन-दौलत से निहाल कर दिया है। भूकम्प के नाम से प्राणिमात्र घबरा उठते हैं; पर ये भूचाल भी फायदे से खाली नहीं। इनके आने में कोसों नयी जमीन निकल आती है और समुद्र अपनी सीमा के भीतर बना रहता है। इसी तरह मानवीय विपत्तियों से भी बड़े-बड़े लाभ होते हैं। विपत्ति यद्यपि कालसर्प-सी भयङ्कर मालूम होती है, पर उसके फल काल सर्प की मणि से कम कीमती नहीं होते। विपत्ति मित्रों की सच्ची कसौटी है। स्त्री, पुत्र, सेवक; सचिव, मित्र और नाते-रिश्तेदारों की सच्ची परीक्षा इसी समय होती है। विपत्ति में ही बहुधा मनुष्य देण-देशान्तरों में भ्रमण करता, भाँति-भाँति के मनुष्यों की संगति से लाभ की पूर्ण कृपा और श्रीमान् लार्ड चेम्सफोर्ड की दया से हमारा छुटकारा हो गया। २५ वर्ष बाद असम्भव सम्भव हो गया। आज हम स्वतन्त्र और सुखी हैं। जिस तरह हमें विपत्ति से मुक्ति मिली, उसी तरह औरों को भी निश्चय ही मिलेगी। विपत्ति से हमें बड़े लाभ हुए। विद्या की वृद्धि हुई, संसार की असलियत का ज्ञान हुआ, नास्तिकता गई, परमात्मा से प्रीति हुई, देश-भ्रमण का आनन्द आया और संसार का अनुभव हुआ। हम चाहते हैं, हमारे और भाई हमारे अनुभव से फायदा उठावें और हमारी तरह गलतियाँ न करके कष्ट से बचें। अकेले इस लाभ को ही हम सब से बड़ा लाभ समझते हैं। यदि कर्म-नुसार हमारी बुद्धि बंसी न हो जाये, तो हम या तो हाईकोर्ट के वकील होते या सरकार की सेवा करते होते। पर हमें विपद् में जो भजा आया, वह हमें बकालत करने या किसी उच्च पद होने से हरगिज न आता। आरम्भ में हमें विपद् बहुत बुरी मालूम होती थी; पर अब नतीजा देखकर हमें कहना पड़ता है, कि परमात्मा ने हमें विपद् देकर हमारा बड़ा उपकार किया। दीनबन्धु, अनाथ-नाथ भगवान् कृष्ण को हमारा द्वारम्बार धन्यवाद है।

उठाता और नाना प्रकार के कला-कौशल और भाषाएँ तथा रीति-रिवाज सीख कर अनुभवी और जहाँदीदा होता है। जिस तरह बादल के बिना बिजली का प्रकाश नहीं होता; उसी तरह विपत्ति बिना मनुष्य के गुणों का प्रकाश नहीं होता*। विपत्ति हर पहलू से अच्छी है, बशर्ते कि वह सदा न रहे।

कहा है—

विपत्त बरोजर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होय ।

इष्ट मित्र और वन्धु सब, जान पड़े सब कोय ॥

और भी कहा है—

बन्धुस्त्रीभृत्यवर्गस्य बुद्धेः सत्वरय चात्मनः ।

आपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम् ॥

कसौटी पर कसकर सर्राफ़ जिस तरह सोने के गुण-दोषों की परीक्षा करते हैं; उसी तरह विपत्ति-रूपी कसौटी पर पुरुष अपने मित्र, स्त्री, दासगण, बुद्धि, बल और शरीर के सार की परीक्षा करते हैं।

कहिये पाठक, अब भी क्या विपत्ति को बुरी ही कहेंगे? परमात्मा जो कुछ करता है, वह मनुष्य के भले के लिये ही करता है; पर मनुष्य अपनी बुद्धि की संकीर्णता के कारण, उसके मतलब को समझ नहीं सकता; इसी से दुख में ईश्वर और भाग्य को दोष देता और हाय-हाय करता है। इसी मौके का एक किस्सा हमें याद आया है। पाठकों को उसे सुनाये बिना हमारी तवियत नहीं माननी।

ईश्वर जो करता है, अच्छा ही करता है

एक राजा के मन्त्री का यह सच्चा विश्वास था कि 'ईश्वर जो कुछ करता है, वह अच्छा ही करता है।' एक दिन राजा और मन्त्री शिकार के लिये एक भयानक वन में निकल गये। शिकार खेलते समय किसी हथियार से राजा की एक उँगली कट गयी। मन्त्री ने इस पर कहा—'महाराज ! ईश्वर जो करता है,

*"Disasters are wont to reveal the abilities of a General, good fortune to conceal them."—Hor.

मनुष्य के अच्छे के लिये ही करता है ।' राजा इस बात से चिढ़ गया और मन्त्री को अपने यहाँ से निकाल दिया । दूसरे दिन राजा फिर शिकार को गया और हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ, एक और राजा के राज्य में पहुँच गया । वहाँ के राजा को बलि देने के लिये एक मनुष्य की दरकार थी । लोग इसे ही पकड़कर बलिदान की वेदी के पास ले गये । पण्डितों ने इसकी उँगली कटी देखकर राजा से कहा—'महाराज ! यह तो अंग-भंग है; अंग-भंग की बलि नहीं दी जाती ।' पण्डितों के कहने से राजा ने उस राजा को छोड़ दिया । वह अपने राज्य में आ गया । आते ही मन्त्री को बुलाया और उससे कहा—'मन्त्री तुम्हारी वह बात गई-रती सच है कि ईश्वर जो कुछ करता है, मनुष्य की भलाई के लिये ही करता है । अगर मेरी उँगली कटी न होती, तो मेरे प्राण न बचते ।' मन्त्री ने कहा—'महाराज ! आपने मुझे निकाल दिया, यह भी अच्छा ही हुआ । अगर आप मुझे निकाल न देते; तो मैं आपके साथ वहाँ होता ही । वे लोग आपको तो अंग-भंग समझकर छोड़ देते, पर मेरा तो बलिदान कर ही देते ।' राजा मन्त्री से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे इनाम देकर फिर उसकी जगह पर बहाल कर दिया ।

महात्मा बेकन ने कहा है—“कौन जानता है, जिस मृत्यु से लोग इतना डरते और घबराते हैं और जिसे सबसे बड़ी बुराई समझते हैं, वही सबसे बड़ी भलाई करने वाली हो* ?” बात ऐसी ही है । मृत्यु हमारे दुःखों का अन्त करके हमें नया चोला देने वाली है । बेवर महोदय करते हैं—“Life is a disease, sleep a palliative, death the radical cure.” जीवन एक व्याधि है, निद्रा उस व्याधि को कम करने वाली और मृत्यु उसे समूल नष्ट करने वाली या जड़ से चंगा करने वाली है । लवेल महोदय कहते हैं—“जिन्दगी जेल का दरोगा है और मौत वह फरिश्ता है, जो जेलखाने के कपाट खोलकर हमें आजाद करने के लिये भेजा जाता है ।”

जब कि मृत्यु तक हमारे सुख के लिये हैं, तब विपत्ति प्रमृत्ति से सुख क्यों

*Out of a great evil there springs a great good.

न होगा ? परमात्मा कोई भी काम ऐसा नहीं करता जिससे मनुष्य का अनिष्ट हो । दुःख है कि मनुष्य परमात्मा की लीलाओं को समझने की सामर्थ्य नहीं रखता । इसीलिये विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य परमात्मा पर पूरा भरोसा करके अपने तई उसपर छोड़ दे और वह जिस हालत में रखे, अपने तई उसी हालत में सुखी माने :—

राजो ॥ उसी में जिसमें तेरी रजा है !

विपत्ति का सामना करने के लिये मनुष्य को मिल्टन की यह बात याद रखनी चाहिये,—‘मैं परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल आपत्ति नहीं करता । हे ईश्वर ! राजी हूँ उसी में, जिसमें तेरी रजा है । मैं अपना काम करता हूँ, तू अपना काम कर ।’

महाकवि दाग भी कहते हैं :—

आपकी जिसमें हो मर्जी, वह मुसीबत बेहतर ।

आपकी जिसमें खुशी हो, वह मलाल अच्छा है ॥

प्लूटार्क नामक एक यूरोपीय विद्वान कहते हैं—“हर हालत में प्रसन्न रहना सीखो । यदि तुम्हारे धन से दूसरों का उपकार होता है, तो धनावस्था से मुख मानो; अगर दरिद्रता हो, तो इसलिये सुखी रहो, कि तुम पर हजारों तरह की चिन्ताओं का भार नहीं । अगर तुम अप्रसिद्ध हो, तो इसलिये सुख मानो कि तुम लोगों के ईर्ष्या-द्वेष से बचोगे ।”

कर्मफल भोगने ही पड़ते हैं

मुख और दुःख पूर्वजन्म के पुण्य और पापों के अवश्यम्भावी कर्म-फल हैं । पूर्वजन्म में बुरा या भला जैसा कर्म किया जाता है, उसका फल प्रारब्ध में लिख दिया जाता है । उस प्रारब्ध के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता । नाना प्रकार की तपस्या और देवताओं की उपासना करने का भी कोई फल नहीं होता । देवता तो देवता—स्वयं शिव और विष्णु भी भाग्य के लिखे को मिटा नहीं सकते । समुद्र चन्दमा का पिता है; पर ऐसा बलवान समुद्र भी अपने पुत्र के कलङ्क को मिटा नहीं सकता । शिवजी

महेश्वर है, सर्वशक्तिमान है; पर वे भी अपने सिर पर रहनेवाले चन्द्रमा को पूर्ण नहीं कर सकते—उसके घटने-बढ़ने के दोष का हरण नहीं कर सकते। शिवजी स्वयं महेश्वर हैं, उनके पुत्र गणेश सर्वसिद्धियों के दाता हैं, उनके दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय देव-सेना के सेनापति हैं, स्वयं महाशक्ति उनकी अर्द्धाङ्गिनी है, स्वयं धन के स्वामी कुबेर उनके घनिष्ठ मित्र हैं; तिस पर भी शिवजी का खप्पर लेकर भीख माँगना नहीं छूटता। मतलब यह, कि कर्म के लिखे को कोई भी मिटा नहीं सकता।

कहा है—

अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतानपि ।

नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः ॥

जो होनहार है, वह अवश्य होता है; उससे बड़े भी बच नहीं सकते। देखिये, शिवजी नगरे रहते हैं और विष्णु भगवान महासर्प के ऊपर सोते हैं।

और भी—

अभद्रं भद्रं वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः ।

बुरा या भला जो कुछ विधाता ने लिख दिया है; उसे मिटाने में कौन समर्थ है—

वृन्द कवि ने कहा है—

निहचै भावी को कहुँ, प्रतीकार जो होय ।

तो नल से हरचन्द से, दिपत न भरते कोय ।।

आग्ल भाषा की भी एक कहावत है—“The fated will happen.”

जो भाग्य में लिखा है, वह होगा ।

पूर्वजन्म के कर्म-फलो से प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध का लिखा अवश्य होता है। उसके भोगने से मनुष्य क्या, देवता तक नहीं बच सकते। भोगने वाला चाहे रो-रोकर और हाय-हाय करके भोगे, चाहे शान्ति से भोगे* ।

* “The life of a man is a journey; a journey that must be travelled however bad the roads or the accommodation.”

—Goldsmith.

गिरधर कविराय कहते हैं—

अदृश्यमेव श्लोकतव्य है, कृत कर्म शुभाशुभ जोय ।
 ज्ञानी हँसि करि भोगिहै, अज्ञानी भोगे रोय ॥
 अज्ञानी भोगे रोय, पुनः पुनि दरतक कूटे ।
 प्रारब्ध जो होय, विना भोगे नहि छूटे ॥
 कह गिरधर कविराय, न दीरघ होत रहस्या ।
 जैसे जैसे भाग पुरुष को फलै अवश्या ॥

विपद् में मान-अपमान

विपद् में मान-अपमान और निन्दा-म्लुति का खयाल करना दुःखदायी है । विपद् में तो जो मनुष्य गूंगा बहरा, अन्धा, लँगडा या लूला हो जाता है, अपने तई पत्थर या मिट्टी समझ लेता है, उसकी विपद् सुख से कटनी है—उसे शारीरिक और मानसिक दोनों ही कष्ट कम होते हैं । किन्तु जो मान-अपमान का खयाल रखते हैं, उनकी आत्माएँ जल-जलकर खाक हुआ करती हैं—उनको क्षण-भर भी सुख की नीद नहीं आती । विपद् में बड़े-बड़ों को नीचा देखना पड़ा है, पग-पग पर अपमानित और लांछित होना पड़ता है । साधारण मनुष्य उनके सामने कौन खेत की मूली है ? ऐसा कौन है, जिसे विपद् में नीचा देखना नहीं पड़ा ?

जिन अर्जुन ने अपनी भुजाओं के द्वारा ममस्त पृथ्वी को जीतकर विपुल धन सञ्चय किया था, जिन्होंने सदेह स्वर्ग में जाकर इन्द्र के शत्रु—राक्षसों का संहार किया था, जिन्होंने कुष्ण के साथ खाण्डव वन में अग्नि को तृप्त किया था, जिनके समान धनुर्धर भूतल पर दूसरा नहीं था उन्हीं धनञ्जय को, हाथ में स्त्रियों-का-सा कङ्कन और कमर में कर्द्वनी पहनकर विराट्राज की कन्या को नाचना-गाना सिखाना पड़ा था ।

जिन भीमसेन में अपार बल-वीर्य था, जो बड़े-बड़े वृक्षों को सहज में समूल उखाड़-उखाड़कर शत्रुओं पर फेंक मारते थे, जिन्होंने कीचक और वकासुर प्रभृति राक्षसों को हँसते-हँमते मार डाला था, जिनसे सारे ही

कीरग-भाई गणत रहने थे, उन्ही भीम को, विराटराज के रनोईधर में, रनोइये का काम करके, अपने दिनों को धनका देना पड़ा था ! जब विराट् के गर्वित कुटुम्बो उन्हें 'भां रनोइया' कहकर पुकारते थे, तब द्रीपदी का आत्मा जलकर भस्म हो जाता था । पर कर्मफल अवश्य भोगने होंगे, यह रामसकर पाण्डव सब सहते थे ।

जिन धर्मराज युधिष्ठिर के अर्जुन-भीम और नकुल-सहदेव सगीखे त्रिभुवन-विजयी भाई मौजूद थे, जिनके पाञ्चालपति धृष्टद्युम्न जैसे महा बलवान योद्धा नातेदार थे, जिनके ऊपर स्वयं त्रिलोकीनाथ कृष्ण की पूर्ण कृपा थी, उन धर्म-राज को भी अपने तेज, बल और उत्साह को छिपाकर बनवास में दिन काटने पड़े और विराटराज की सभा में राजा को जुआ खिलाना पड़ा ! एक बार विराट् ने क्रोध में आकर, उनके पाना फेंक गारा । नारु से रक्त की धार वह निकली । एक सार्वभौम चक्रवर्ती राजा का यह अपमान क्या कम था ? पर वेचारों ने समय देखकर सब सहा । क्या करते ? विधाता वाम था । प्रारब्ध में यह जितत भी लिखी थी ।

इम जगत में जो अनुपम रूपवती थी, जिनका यौवन स्थिर था, जो गुणों की आगार थी, जो महावली पाञ्चालन्यामी वृष्टद्युम्न की सगी वहिन थी, जो जगत-विजयी पाण्डवो की धर्मपत्नी और पटरानी थी, जो त्रिभुवनपति श्री कृष्ण की प्यारी सखी थी, उन्हीं कृष्ण या द्रीपदी को, महारानी होने पर भी, मत्स्यराज के रनवास में, सैरन्धी—नायन का काम करना पड़ा ! रनवास की गर्वोली स्त्रियाँ जब उन्हीं सैरन्धी—नायन कहकर पुकारती होगी तब-महारानी द्रीपदी को क्या कष्ट न होता होगा ? उनका दिल इस तरह अपमानित होने में क्या जल-जलकर क्षार-क्षार न होता होगा ? पर वे बुद्धिमती थी; जानती थीं कि पूर्व-जन्म के कर्म-फल अवश्य ही भोगने होंगे; इसलिये सब सहती थी ।

जो महाराजा नल अस्त्र-विद्या और पाक-क्रिया में जगत में अद्वितीय थे; जो मन्त्र-बल से, बिना आग के आग जला देते थे; जिनके अनुपम गुणों के कारण देवता भी उनमें डार रहते थे—उनको भी बन-वन की खाक छाननी पड़ी; और अपनी प्राणप्यारी अनुपम गुन्दरी त्रिलोक-मोहिनी सहर्षमिणी

महारानी दमयन्ती को वन में अकेली छोड़कर, अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की कोचवानगीरी करके दिन काटने पड़े ।

जिन्होंने श्रेष्ठ सूर्य-वंश में जन्म लिया था, जिनके पिता महेन्द्र-मित्र महाराजा दशरथ थे, जिनके गुरु स्वयं महामुनि वशिष्ठजी जैसे महात्मा थे, जिनके श्वसुर जगत के ज्ञानियों में अग्रगण्य महाराज विदेह—जनक थे, जिनकी सह-धर्मिणी स्वयं जनकतनया जानकी थीं, जो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे,—उन भगवान रामचन्द्रजी को भी अपनी प्राण-प्यारी लक्ष्मी-स्वरूपा महा-सुकुमांगी सीता को लेकर वन-वन डोलना पड़ा !

दिल्लीश्वर सहन्गाह सम्राट हुमायूँ को शेरशाह से पराजित होने पर सिन्ध के निर्जल और निर्जन रेगिस्तानों में अपनी गर्भवती वेगम को साथ लिये-लिये महाकष्ट भोगने पड़े ।

बादशाहों के बादशाह, यूरोप-विजयी महावीर नेपोलियन को भी अनेक बार कारागार प्रभृति के सँकड़ों असहनीय कष्ट झेलने पड़े ।

भूतपूर्व जर्मन-सम्राट कैसर विलियम, जिनके समान कूटनीतिज्ञ और राजनीति की वारीकियों को जानने वाला इस भूतल पर, इस जमाने में, दूसरा समझा नहीं जाता, जिन्होंने अपनी राजनीति की चालों से अच्छे-अच्छे चतुर राजनीतिज्ञों की बुद्धि के दिवाले निकलवा दिये, जिन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि से चार साल तक पृथ्वी के प्रायः सभी नरपालों से लोहा लिया और पृथ्वी को अपनी उँगली पर नचाया, जिनकी युद्ध-चातुरी के कारण पृथ्वी के कई सर्व-श्रेष्ठ महाप्रतापी राज्यों को अपने अस्तित्व तक में सन्देह हो गया था, उन्हीं महाबली महापराक्रमी अद्वितीय राजनीतिज्ञ सम्राट के कर्मों में क्या लिखा था, सो पाँच साल पहले कौन जानता था ? जिनकी हुँकार से मही के प्रायः सभी महीपाल काँप उठते थे, उन्हीं सम्राट ने अपने जीते जी भूतपूर्व सम्राट कहलाते हुए, एक छोटे से राज्य हालैण्ड की शरण में रहकर अपना समय काटा* ।

* जगत जानता है, कि भू० पू० जर्मन-सम्राट कैसर विलियम, अति का अभिमान करने और अधर्म का पक्ष लेने से हारे; अहटवादी यही कहेंगे कि

बहुत कष्टने से क्या ? कर्मफल सभी को भोगने पड़ते हैं । कोई भी वच नहीं सकता । बुद्धिमानों को ऐसे-ऐसे महात्मा और महावतियों की विपद्-वहानियाँ याद करके अपने चित्त को शान्त रखना चाहिये और जिस राह से प्राचीन काल के महापुरुष गये हैं, उसी राह पर चलाकर, उनके पद-चिह्नों का सहारा लेकर, उनको आदर्श मानकर, अपने दुःख के दिन काटने चाहिए । प्राचीन काल के महापुरुषों के पद-चिह्नों का अनुसरण करने से विपद् उसी तरह सहज में कट जाती है, जिस तरह रेगिस्तानों में अपने से पहले राह तय करने वालों के पद-चिह्नों को देख-देखकर चलने से यात्री अपनी-अपनी मज्जिले-मकसूद पर आराम से पहुँच जाते हैं* । किंगी कवि ने कहा है:—

सज्जन-चरित सिपाये हम भी, कर सकते हैं निज उज्ज्वल ।
जग से जाते समय रेत पर, छोड़ें चरण-चिह्न निर्मल ॥
चरण-चिह्न ये देख कदाचित्, उत्साहित हों वे भाई ।
भवसागर की चट्टानों पर, नौका जिनकी टकराई ॥

विपद् अकेले नहीं आती

सर्वस्व नष्ट हो जाना या टिन जाना एक विपद् है । राजा पर दूसरे राजा का चढ़ जाना एक विपद् है । रोजगार में एकदम से घाटा लग जाना और उस समय धन का घर में अभाव होना और बाजार से उधार न मिलना एक घोर विपद् है* स्त्री-पुरुष प्रभृति प्यारों का भर जाना या किसी तरह वियोग हो जाना भी एक विपद् है । इसी तरह मनुष्य पर, अनेक प्रकार की मुसीबतें आया करती हैं । एक विपद् के आते ही, फिर और भी अनेक उपद्रव होने लगते हैं । उधर रोजगार में घाटा लगता है, उधर साहूकार नालिश करते हैं, उनके पूर्वजन्म के पुण्य क्षीण हो गये थे, इसी से हारे और दुःख भोगा ।

* "A noble example makes difficult enterprises easy."

साथ ही घर में आग लग जाती है और वालन्वच्चे बीमार हो जाते हैं इत्यादि* । अंग्रेजी में एक कहावत है—“Misfortune never comes singly.” विपत्ति अकेली नहीं आया करती । नीति-शास्त्र में भी कहा है—

क्षते प्रहारा विपतन्त्यभीक्ष्णमन्नक्षये वर्द्धति जाठरान्निः ।

आपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति दामे विधौ सर्वमिदं नराणाम् ॥

घाव में बारम्बार चोट लगती है; अन्न न होने पर भूख बढ़ जाती है; आफत में वैरी बढ़ जाते हैं । विधाता के प्रतिकूल होने से मनुष्यों को ये सब होते हैं ।

विपद् से कोई संगी नहीं

विपद् में भाई-बन्धु भाईबन्दी का नाता तोड़ देते हैं । अपने नातेदार को नातेदार कहने में भी उन्हें कहीं लज्जा और कहीं भय होता है । अपने मुसी-वतजदा रिश्तेदार को दो-चार दिन के लिये अपने घर ठहराना भी वे बुरा समझते हैं और काम पड़ने से, जेल होता हो तो भी, फाँसी होती हो तो भी, पैसा होते हुए भी पैसे से सहायता नहीं देते । रात-दिन पास बैठने वाले, हर तरह गुलछरें उड़ाने वाले, विपद् में साथ रहने की प्रतिज्ञा करनेवाले और समय पर जान तक दे देने की डींग मारनेवाले दुर्दिन में मुँह से भी नहीं बोलते । बोलते हैं तो ऐसी बातें कहते हैं, जिससे दुनिया के दिल में हजारों विच्छुओं के डंक मारने की-सी घोर वेदना होने लगती है । गवार और निर्वुद्धि लोग, चतुर-चूड़ामणि को भी गँवार और वे-अक्ल कहने लगते हैं—गधे, घोड़े के लात मारने लगते हैं । और तो क्या—वाज-वाज पिता भी पुत्र से वैरभाव रखने लगते हैं; उसके दुःखों पर हँसते हैं और

* इटली में एक कहावत है—“Blessed is the misfortune that comes alone” रपेन मे भी एक कहावत है—“Welcome misfortune, if thou comest alone.”

† “So long as you are prosperous you will reckon many friends; if fortune frowns on you, you will be alone.”—Ovid.

उमका अनिष्ट-निन्तन करती है। अग्नि की माखी देकर, वेदमन्त्रों द्वारा परिणीता, मुद्य-दुःख में हिस्सा नैदाने वाली वाज-वाज धर्मपत्नियों तक विपद् में फँसे हुए पतियों से नफरत करने लगती है और वाक्यवाणों में उनके हृदय को चलनी बना डालती है। बहुत कहीं नफ नहें ? हर समय जी हूजूर, जी हाँ, जो आज्ञा सरकार, कहने वाले, जरा भ्रूट्टी टेंडी करने से काँप उठने वाले नौकर और दास-दासी तक विपद्ग्रस्त के घनु हो जाते हैं। स्वामी की विपद् की खबर पाते ही, सब एक हो जाते हैं। रात-दिन सिर जोड़-जोड़ कर मातृक के छिद्र दूँदा करते हैं। और स्वामी के शत्रुओं को, स्वामी ने अनिष्ट-नाशन में साहाय्य किया करते हैं। किसी ने दफ्त ही ठीक कहा है—“So many servants, so many enemies.” जितने नौकर, उतने दुश्मन। बात एकदम सच है। हग कई बार स्वयं ऐसा भोग चुके हैं। नौकर-चाकर सबसे बुरे शत्रु होते हैं। इन्हें नमक का जरा भी ख्याल नहीं आता। और शत्रुओं को चाहे दिया जाय, पर इन्हें दया नहीं आती। ये लोग स्वामी के नभी पुराने उपकारों पर पानी फेरकर, स्वामी के शत्रुओं में जा मिलते हैं। उन्हें असने स्वामी की सच्ची-झूठी निन्दार्थे सुना-सुनाकर रिझाते हैं और फिर अपने स्वामी का महासंनट में परित्याग करके शत्रुओं में से किसी के यहाँ लग जाते हैं। हाय ! विपद् में सिवा ईश्वर के कोई भी साथी नहीं रहता। अपने तन के कपड़े भी अपने दुश्मन हो जाते हैं। महाकवि दाग ने कहा है और राई-रत्ती सब कहा है—

होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक ।

पत्ते भी भागते हैं खिजाँ में शजर से दूर ॥

पुतलियाँ तक भी तो फिर जाती हैं देखो दमनिजा ।

वक्त पड़ता है, तो सब आँख चुरा जाते हैं ॥

गनुष्य जब सब तरफ से निराश हो जाता है, आँख पसारकर देखने पर जब उसे कोई भी मददगार नजर नहीं आता, तब उसे दीनबन्धु, दयासिन्धु, अनाशानाथ भगवान की याद आती है। ज्यों ही वह आर्त होकर प्रभु को

पुकारता है, आशुतोष का आसन तत्काल हिलने लगता है । वे संकट-भञ्जन भक्त-मनरञ्जन, फौरन ही नगे पैर भक्त को विषद् से बचाने के लिये दीड़ते और उसकी रक्षा करते हैं * । नीचे की गजल में इसका चित्र खूब खींचा गया है—

दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया ।
जल्दी से दो सहारा, मझधार में हे नैया ॥
तुम दिन कोई हमारा, रक्षक नहीं यहाँ पर ।
दूँड़ा जहान सारा, तुम-सा नहीं रखैया ॥
दुनिया में खूब देखा, आँखें पसार करके ।
साथी नहीं हमारा, माँ बाप और मैया ॥
सुख के हैं सब संगीत, दुनिया के यार सारे ।
तेरा ही नाम प्यारा, दुःखदर्द से उचैया ॥
दुनिया में फँसने, हसलो, हादिल हुआ न कुछ फल ।
तेरे दिना हमारा, कोई नहीं सुनैया ॥
चारों तरफ से हमपर, गम की घटा है छाई ।
दुख का करो उजेरा, परकाश के करैया ॥
अच्छा दुरा है जैग, राजी में राम रहता ।
चेरा है यह तुम्हारा सुत्र तेउ सुध लित्रैया ॥

तक को भुगाते हैं। उनके हर समय मनहून की-सी नृगत बनाये रहने में उनकी स्त्री और छोटे बच्चे भी चिन्तामग्न या उदास रहने से पीले पड़ जाते हैं।

कहते हैं, चिन्ता से चिता भली। चिता एक बार ही मनुष्य को जला-जलाकर खाक कर देती है; पर चिन्ता भिवागिनी बड़े-बड़े दुःख देकर बुरी तरह से जलाती है। जिस पर चिन्ता की कृपा होती है, उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता और आयु भी कम हो जाती है। किसी ने सच कहा है—
 “Anxiety is the posion of life.” चिन्ता जीवन का विष है *। अतः भूतकर भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। विपद् आने के पहले तूम्ही का तूफान करना मूर्खता है; क्योंकि अनेक बार जिस विपद् की आशंका ही आशंका में लोग उसके आने के पहले ही पूरे हो लेते हैं, वह आती भी है और कभी नहीं भी आती है इसलिये किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है—
 “Never trouble yourself with troubles, till trouble troubles you.” जब तक दुःख न आये, तब तक अपने को दुःख से दुःखी न करो।

इसमें दोनों ही तरह हानि है। अगर विपद् न आई, तो शरीर का खुन-मांस जलाना, घरवालों को कष्ट देना और धन्धे-रोजगार को सत्यानाश में मिलाना वृथा ही हुआ। मान लो विपद् आई; तो आपका पहले से ही अपने बुद्धि, बल, साहस प्रभृति का क्षय कर लेना भला न हुआ; क्योंकि विपद् में मनुष्य इनके बल से ही छुटकारा पाता है। जो हर हालत में हँसता रहता है, उसके बल और बुद्धि नष्ट नहीं होते—उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है! यदि दैवात् विपद् आ भी जाती है, तो वह आसानी से उसके पार हो जाता है। इसलिये दुःख में खुश ही रहना अच्छा है। महाकवि दाग ने खूब कहा है—

दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे,
 जो रंज की घड़ी भी खुशी में गुजार दे।

* “Care’s an enemy of life,”—Shakespeare.

! “Cheerfulness is heath; the opposite melancholy is disease.”—Haliburton.

‘Cheerfulness is the very flower of health.’—Schopenhauer.

विपद् में क्या करना चाहिये ?

जब तक विपद् न आये उससे घबराना न चाहिये । हा उसका खयाल जरूर रखना चाहिये । जब विपद् आ जाय, तब उसके नाश का यथोचित उपाय करना चाहिये । जो विपद् में फँसकर मोह से केवल रोता है, हर समय चिन्तित और शोकाकुल रहता है, उसका मन बीमार हो जाता है* । मन के बीमार होने से हाथ-पैरो का बल निकल जाता है; क्योंकि बल का सारा दार-मदार मन पर ही है । इसलिए विपद् में रोना, घबराना और चिन्तित रहना अपनी विपद् को बढ़ाना है । घबराने वाले की विपद् का अन्त नहीं आता । विपद् में मनुष्य को विचार बचाता है; इसलिये विपद् में विचार से काम लेना ही चतुराई है । अविचारवानों को विपद् पद-पद पर सताती है । कहा है:-

केवलं व्यसनस्योक्तं भेषजं नयपण्डितैः ।

तस्योच्छेदसमारम्भो विपादपरिवर्जनम् ॥

नीतिकुणल पण्डितों ने विपद् की एक ही मुख्य औपध कही है—“दुःख का नाश करने का उपाय करना और विपाद त्यागना ।”

विपद् में धैर्य ही सच्चा रक्षक है

विपद् में अच्छे-अच्छे साहसिकों के साहस के दिवाले हो जाते हैं; बड़े-बड़े बहादुर घबरा उठते हैं । जो विपद् में घबरा जाते हैं और सब्र को हाथ से छोड़ देते हैं, वे शीघ्र ही मारे जाते हैं । विपद् में न घबराने वाले और धैर्याविलम्बन करने वाले बहुधा बच जाते हैं । इसलिये विपद् में धैर्य को ह गिज न त्यागना चाहिये । कहा है—

* “Cheerfulness is the best promoter of health and is as friendly to the mind as to the body.”—Addison.

† The man, who in wavering times is inclined to be wavering only increases the evil and spreads it wider and wider, but the man of firm decision fashions the universe ”

—Goethe.

“Who despises death escapes it; while it overtakes him who is afraid of it.”—Curt.

त्याज्यं न धैर्यं विधुरेपिऽपि दैवे धैर्यार्थात् कदाचित् स्थितिमाप्नुयात्सः ।

याते समुद्रेऽपि हि पोतभंगे सांयात्रिको वाञ्छति कर्म एव ॥

दैव के नाराज होने पर भी धीरज न छोड़ना चाहिये; क्योंकि धीरज से कदाचित् स्थिति सुधर जाय । जहाज के डूबने पर भी, पोत-वणिक उद्यम करने की ही इच्छा करता है ।

सारांश—विपद् में घबराओ मत, धीरज रखो; चित्त को चिन्ताओं से शुद्ध करके ठंडे दिमाग से विपद् से छुटकारा पाने के उपाय सोचो । परमात्मा की कृपा हुई, पुण्यबल हुआ, तो निश्चय ही आपकी बुद्धि द्वारा ही घोर विपद् से आपकी मुक्ति हो जायगी । विपत्ति में बुद्धि ही बचाती है इसपर हमें एक कस्ता याद आया है सुनिये:—

एक दिन एक वन्दर यमुना नदी में तैर रहा था । किसी घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया । वन्दर ने बहुत कुछ कोशिश की, पर घड़ियाल ने वन्दर का पैर न छोड़ा । इतने में ठेक दूसरा वन्दर किनारे से बोला—‘अरे क्या हुआ ? क्यों रह गया ?’ उसने जवाब दिया—‘यार ! क्या बतायें, घड़ियाल ने एक लकड़ी अपने मुँह में दबा रखी है और समझता है कि उसने मेरा पैर पकड़ रखा है ।’ यह सुनते ही घड़ियाल ने वन्दर का पैर छोड़ दिया । वन्दर की जान बच गई । अगर वन्दर घबरा जाता और होश भूल जाता, तो क्या वह बचता ? कहा है—

उत्पन्ने विपत्तिषु बुद्धिर्यस्य न हीयते ।

स एव दुर्गतरति जलस्थो वानरो यया ॥

विपत्ति में जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती, वह निश्चय ही बच जाता है ।

छीन पत्र पल्लवित तरु छीन चन्द्र बहवार ।

यह लखि मञ्जन दुःखहु, पाय न लहहि विकार ॥८८॥

88. A tree being pruned expands (anew). The moon after having lost her brightness is sure to regain it. Considering this the holy men do not feel much sorrow when they are beset by calamities in this world.

नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः
स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः किल हरेरैरावतो वारणः ।
इन्ध्यैष्वर्यैवलान्वितोऽपि बलिभिद्भग्नः परैः सगरे
तद्युक्तं वरमेव दैवशरणं धिग्धिग्ब्रुथा पौरुषाम् ॥८६॥

जिनके बृहस्पति के समान मन्त्री, वज्र-सदृश शस्त्र, देवताओं की सेना, स्वर्ग जैसा किला, ऐरावत-जैसा वाहन और स्वयं विष्णु भगवान का जिसपर कृपा है—ऐसे अनुपम ऐश्वर्य-वाला इन्द्र भी शत्रुओं से युद्ध में हारता ही रहा; इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ वृथा और धिक्कार योग्य है। एकमात्र दैव ही सब को शरण है ॥८६॥

मतलब यही है, कि प्रारब्ध या दैव के मुकाबले में पुरुषार्थ कोई चीज नहीं। जिस इन्द्र का इतना वैभव है और जिसके सिर पर स्वयं जगदीश्वर का हाथ है, वह इन्द्र भी युद्ध में सदा हारता ही रहा—इस घटना को देखकर पुरुषार्थ को तुच्छ और देव को सर्वोपरि मानना ही पड़ता है। और भी दृष्ट न्त लीजिये—

दुर्गस्त्रिकूटः धरिखा सयुद्धो रक्षांसि योधा धनदशचवित्तम् ।
शास्त्रञ्च यस्योशनसा प्रणीतं स राक्षसो दैववशाद्विपत्तः ॥

जिराका किला त्रिकूट पर्वत, समुद्र खाई, राक्षस योद्धा, कुत्रेर से धन की प्राप्ति और जिराके यहाँ शुक्राचार्य-प्रणीत शास्त्र था, वह रावण भी दैव-वशा नष्ट हो गया।

‘शुक्रनीति’ में लिखा है—

कालानुकूल्यं विस्पष्टं राघशरयार्जुनस्य च ।
अनुकूले यदा दैवे क्रियात्पा सुफला सजेद् ॥
महती सत्क्रियानिष्टफलास्यात्प्रतिकूलके ।
बलिदानेन संबद्धो हरिश्चन्द्रस्तथैव च ॥

रामचन्द्र और अर्जुन की काल-सम्बन्धी अनुकूलता संसार-प्रसिद्ध है । जब दैव अनुकूल होता है, तब स्वल्प क्रिया भी सफल होती है; किन्तु जब प्रारब्ध प्रतिकूल होता है, तब बड़े भारी सत्कर्म का फल भी अनिष्ट ही होता है । देखिये, बलि और राजा हरिश्चन्द्र दान करने से भी बन्धन में पड़े ।

जो भीष्म वसुओं के अवतार थे, जो भीष्म देवताओं से भी अजेय थे, जिन भीष्म ने क्षत्रिय-कुलनाशक परशुराम जी को भी युद्ध में नीचा दिखाया था, जिनके जोड़ का योद्धा उस समय पृथ्वी पर दूमरा न था, उन्हीं भीष्म की, गो-हरण के समय, विराट-नगरी में अर्जुन द्वारा पराजय हुई । जिस अर्जुन ने स्वर्ग में जाकर इन्द्र का कार्य-साधन किया, जिस अर्जुन ने अपने बाहुबल से पृथ्वी के समस्त राजाओं को पराजित करके धनदण्ड लिया, जिस अर्जुन ने भीष्म पिता-मह और द्रोणाचार्य के भी छक्के छुड़ा दिये, जिस अर्जुन ने महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण को युद्धक्षेत्र में परास्त कर दिया, जिस अर्जुन ने गन्धर्वों को भी अपनी युद्ध-कला-कुशलता से नीचा दिखा दिया, वही अर्जुन, प्रभासतीर्थ में यादव स्त्रियों की भीलों से रक्षा न कर सके ! क्या यह कम आश्चर्य की बात है ? परमात्मा की विचित्र गति है ! उस लीलामय की लीलाओं को समझना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है । सूरदासजी ने क्या खूब कहा है:—

दयानिधि ! तोरी गति लखि ना परे ॥ टंक ॥

गुरु बसिष्ठ से पंडित जानी, रुचि रुचि लगन धरे ।
 सीता-हरण शरण दशरथ को, विपति में विपति परे ॥
 एक गऊ जो देत विप्र को, सो सुरलोक तरे ।
 कोटि गऊ राजा नृग दीनी, सो भव-रूप परे ॥
 पिता-वचन पलटे सो पापी, सो प्रह्लाद करे ।
 जिनकी रक्षा कारण तुम प्रभु, नरसिंह-रूप धरे ॥
 पाण्डवजन के आप सारथी, तिन पर विपत परे ।
 दुर्योधन को मान घटायो, यदुकुल नाश करे ॥
 तीन लोक इस विपति के वश में, विपता वश ना परे ।
 सूरदास याको सोच न कीजे, होनी तो होके रहे ॥

and strength. (This proves that) one should take shelter in Fate alone. (Dependence on) one's own energies is worthless.

कर्मायत्तं फल पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।

तथापि सुधिया भाष्यं सुविचार्यैव कुर्वता ॥६०॥

यद्यपि मनुष्यों को कर्मानुसार फल मिलने है और बुद्धि भी कर्मानुसार हो जाती है; तथापि बुद्धिमानों को खूब सोच-विचार कर ही काम करने चाहिये ॥६०॥

बुद्धि कर्मानुसार कैसे हो जाती है ?

मनुष्यो को पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार ही बुरे या भले फल मिलते हैं । जैसे फल मिलने वाले होते हैं, वैसी ही होनहार होती है, जैसी होनी होती है वैसी ही मनुष्य की बुद्धि हो जाती है । अगर भली होनी होती है, तो बुद्धि भली हो जाती है और अगर बुरी होनी होती है, तो बुद्धि बुरी हो जाती है । होनहार के आगे बड़े-से-बड़े बुद्धिमानों की भी नहीं चलती । वृन्द कवि महाशय कहते हैं —

जैसी हो होतःथता तैसी उपजे बुद्ध ।

होनहार हिरदै बसे बिसर जाय सब सुद्ध ॥

जैसी हो भवितव्यता तैसी बुद्धि प्रकाश ।

सीता हरये ते भयो रावण-कुल को नाश ॥

सन की समं विनाश में उपजत मति विपरीत ।

रघुपति माशयौ लंकपति जो हर ले गयो सीत ॥

मति फिर जाय विपत्ति में राव रंक इन रीत ।

हेम हिरन पाछे गये राख गँवाई सीत ॥

जब मनुष्य की होनहार बुरी होती है, जब उसपर विपद् आनेवाली होती है, तब वह जान-बूझकर ऐसे काम करता है, जिससे विपद् न आती हो तो

उपस्थित होने पर बुद्धिमान-से-बुद्धिमान की बुद्धि मारी जाती है। अगर यह बात न होती, तो पण्डित-शिरामणि रावण और विष्णु के अवतार जगदीश रामचन्द्रजी क्यों विपद् भोगते ? जब स्वयं राम और रावण से ही भूलें हुईं; तब और मनुष्यों की की क्या गिनती ?

फिर भी विचार कर काम करना चाहिये

कर्म-फलों के अनुसार बुद्धि हो जाती है, इसमें जरा भी शक नहीं; फिर भी नीतिज्ञ पण्डित विचार कर काम करने की सलाह देते हैं। विचार-पूर्वक काम करने से मनुष्य दोष का भागी नहीं होता और स्वयं उसके दिल में खटक नहीं रहती। 'किरातजुनीय' महाकाव्य के दूसरे सर्ग में कहा है—

सहसा विद्धीत न क्लियामविवेकः परमापदां पदम् ।

दृणुते हि विमृष्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥

हठात् किसी काम को न करना चाहिये। दिना विचार काम करने से बड़ी भारी विपत्ति की सम्भावना रहती है। विचारपूर्वक काम करने वाले के पास गुण-लोभी सम्पत्तियाँ आप-से-आप आ जाती हैं।

सारांश—यह सच है कि बुद्धि होनहार के अनुसार हो जाती है। फिर भी; बुद्धिमानों का करार है कि वे खूब सोच-विचार कर काम करें। कहा है—

फलहू पावत कर्म तं, बुद्धिहू कर्म अधीन'।

तद्यपि बुद्धि विचार के, कारज करो प्रवीन ॥६०॥

90. (Although) fruits are dependent upon actions and one's reason also follows the same, yet a wise man should do everything after considering it well.

खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके

वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्ल मूलं गतः ।

तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः

प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यांत्यापदः ॥६१॥

किसी गंजे आदमी का सिर धूप से जलने लगा । वह छाया की इच्छा ने, देवात्, एक ताड़ के वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया । उसके वहाँ पहुँचते ही, एक बड़ा ताड़-फल उसके सिर पर बड़े जोर से गिरा । उससे उसकी खोपड़ी फट गई । इससे सिद्ध होता है कि भाग्यहीन मनुष्य जहाँ जाता है, उसकी विपत्ति भी प्रायः उसके साथ-ही-साथ जाती है ॥२१॥

किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है:—

अकृतेऽप्युद्यमे पुंसामन्यजनः कृतं फलम् ।
 शुभाशुभं समभ्येति विधिना तन्नियोजितम् ॥
 यस्मिन् देशे च काले च वयसा माहुरेण च ।
 फलं स प्राणभं फलं तत्तथा तेन ह्युच्यते ॥

सुख ठौर जानि विरम्यो सुव, तहाँ इतै दुख को सहत ।
निभाग्य पुरुष जित जात तित, वैर त्रिपति पीछहि रहत ॥६१॥

91. A bald-headed man, his head being scorched by the rays of the sun, desirous of finding a shady place went under a Tala (palm) tree by ill-luck. There his head was broken by a big fruit falling on it with a great noise. Often wheresoever an unlucky person may go, he is pursued by misfortunes.

शशिविवाकरयोर्ग्रहपीडनं
गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम् ।
मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां
विधिरहो बलवानिति में मतिः ॥६२॥

हाथी और सर्प को बन्धन में देखकर, सूर्य और चन्द्रमा में ग्रहण लगते देखकर और बुद्धिमानों को दरिद्री देखकर मेरी समझ में यही आता है कि विधाता ही सबसे बलवान है ? ॥६२॥

निस्सन्देह विधाता सबसे बलवान है । वह जो कुछ भाग्य में लिख देता है, उसे कोई बड़े-से-बड़ा नहीं मिटा सकता । कपाल के दोष से ही शिवजी नंगे रहते हैं और कपाल के दोष से ही विष्णु सर्प-शय्या पर सोते हैं । कुवेर के मित्र होने पर भी, महादेव जी चर्मवस्त्र पहनते और भिक्षा माँगते फिरते हैं । जो पक्षी सौ योजन की ऊँचाई से भी अधिक दूर से अपने भक्ष्य मांस को देख लेता है, वही, जब प्रारब्ध खोटा होता है, जाल के फन्दे को पास से भी नहीं देख सकता; क्योंकि भाग्य का लिखा होकर रहता है । कहा है—

स हि गगनविहारी क्लमषध्वंकारी
दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी ।

विधरपि विधियोनाद् अत्यन्ते राहुणासौ
लिखितसपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः ॥

वह आकाश में विहार करने वाला, अन्धकार का नाश करने वाला, सहस्र किरणोंवाला, प्रकाशमान, तारागणों के बीच में घूमने वाला चन्द्रमा भी भाग्य-वश, राहु से ग्रसा जाता है। इससे सिद्ध है कि माथे पर लिखे को कोई मेट नहीं सकता।

रवि शशि निश्च दिन फिरें, ग्रहण सों पीड़ा पावें ।
बृहत्काय गज तुरत, तन्तु लघु सों बँध जावें ॥
सहा भयंकर सर्प, मंत्र बस रहें मौन गह ।
मोगी अटल अकाय, होय कानी इक छिन महँ ॥
मतिमान पुरुष दारिद्र-वस, या जग निच घूमत रहै ।
बलवान दैवगति है बड़ी, यह आश्चर्य सुकवि कहैं ॥८२॥

92. Seeing the sun and the moon being attacked by an eclipse, the elephant and the serpent being made captive and the wise falling a prey to poverty, I conclude that Fate is a powerful thing.

५

सृजति तावदशोपगुणाकर
पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः ।
तदपि तत्क्षणभगिकरोति चेतु
अहह कण्टमपण्डितता विधेः ॥८३॥

बड़े ही दुःख की बात है कि विधाता सब गुणों की खान और पृथ्वी के भूषण पुरुषरत्न को सिरज कर भी, उसकी देह को क्षण-भंगुर कर देता है। इससे विधाता की सूर्खता ही प्रकट होती है ॥८३॥

मनुष्य, अशरफुल मखलूनात—ईश्वर की सृष्टि की शोभा और पृथ्वी का भूषण होने पर भी, क्षणभंगुर है—उसकी आयु कुछ नहीं। वह पानी के बुलबुले की तरह क्षण-भर में ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा गुणों की खान—पृथ्वी की शोभा-रूप मनुष्यों को बनाता है, यह तो अच्छी बात है; पर उसे पलक मारते नष्ट कर देता है, यह दुःख की बात है। यह विधाता की मूर्खता नहीं तो क्या है ? यदि वह मनुष्य को सदा स्थिर रहने वाला अजर और अमर बनाता, तो अच्छा होता। इसमें उसकी बुद्धिमत्ता दीखती; क्योंकि अपने वाग में आप ही वृक्ष लगाकर, आप ही जल भींच कर और बढ़ाकर, अपने ही हाथों से उसे कोई नहीं काटना। जो ऐसा करता है वह मूर्ख ही समझा जाता है।

सार—मनुष्य क्षणभंगुर है; पलक मारते नष्ट होता है। और चीजों की उम्र है, पर मनुष्य की कुछ भी उम्र नहीं; इसलिये इस चपला की चमक के समान चञ्चल धन, यौवन और जीवन पर अभिमान न करके, दिन-रात परोपकार करना चाहिये। अपना एक दिन और एक क्षण भी परोपकार और परमात्मा के नाम विना न गंवाना चाहिये। नीचे के भजन और गजल प्रभृति से गलफत की नीद में पड़े हुए पाठकों को होश हो जायगा।

भजन

[राग काफ़ी]

मुखड़ा क्या देखे दर्पन में, तेरे दया धरम ना मन में । १८६॥
 हरी-हरी वाग केसरिया जामा, सोहत गोरे तन में ।
 वा दिन की तोहे खबर नहीं, जब आग लगेगी तन में ॥१॥
 कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सुरत लगी है धन में ।
 जब जमदूत गकड़ ले जायें, रह जाय मन की मन में ॥२॥
 अम्ब की डाली तोता राजी, कोयल राजी वागन में ।
 घरवारी तो घर में ही राजी, साधु राजी वन में ॥३॥
 ऐंठत चलत मरोड़त मूर्छें, तेल चुबे जलफन में ।
 कहीं कवीर भाई ऐसा हिजडा, कैसे लड़ेगा रन में ? ॥३॥

गजल

रहेगी मुख पर ये आव कब तक, रहेगा साहब शबाब कब तक ।
 यह नीद गफलत का ख्वाब कब तक, वचोगे आखिर जनाव कब तक ॥१॥
 यह शानशौकत गजब नजाकत, ये नाजनखरें अजब क्यामत ।
 यह जुल्म जोरो सितम शरारत, बने रहोगे नवाब कब तक ॥२॥
 है चन्दरोजा बहार गुलशन, न ये हमेशा रहे जवानी ।
 फरेव दे-दे पुलाव जर्दा, पकेगा कीमाँ कवाब कब तक ॥३॥
 सताते ही वेगुनाह नाहक, किस घमण्ड में फिरो ही भूले ।
 छरो भी यारो गजब खुदा से, करोगे लाखों अजाब कब तक ॥४॥
 रांते चले गये यहाँ से कितने, तुम्हीं अनीखे नहीं सितमगर ।
 खेलोगे छुप छुप के दाब कब तक, चलेगी पट पर ये नाब कब तक ॥५॥
 झूठी हजारों बातें बनाते, बदी से अब तक न वाज थाते ।
 लाखों गले पर छुरी चलाते, रहे यह कातिल खिताब कब तक ॥६॥
 गरीबों का जब गला दवाते, तरस न दिल में जरा भी खाते ।
 हरामजादों को जर लुटाते, उड़े यह गुलगूँ शराब कब तक ॥७॥
 फजा का पैगाम है आने वाला, चलोगे आखिर करके मुँह काला ।
 पूछेगा हाकिम इसका हवाला, दोगे आखिर जवाब कब तक ॥८॥
 दुनिया मे है ये दो दिन का मैला, हिलमिल के रहना है सब को लाजिम ।
 इस चार दिन की ही चाँदनी में, करोगे हमसे हिजाब कब तक ॥९॥
 यह उमदा मौका मिले न हरदम, ऐ सोने वाले विचार देखो ।
 अब खोत आँखें दुनिया को देखो, रहेगा मुँह पर नकाब कब तक ॥१०॥

वेदार होकर बलदेव जल्दी, अब याद हक में लगा दे दिल को ।
पड़ा रहेगा वृत्तों के दर पर; बताने दे खाना खराब कब तक ॥११॥

भजन सोरठा

जोवन धन-पावना दिन चारा, याको गर्व करे सो गँवारा ॥१॥
हाड़ माँस का बना पीजरा, भीतर भरा भँडारा ।
रंग पतंग लगायो ऊपर, कारीगर करतारा ॥१॥
पशु चाम की बनत पनहिया, नौबत और नकारा ।
या देही को कछु न बनैगो, समुझत नाहि गँवारा ॥२॥
एक लख पुत्र सवा लख नाती, पुत्र-पौत्र परिवारा ।
ऐसा मर्द गर्द में मिल गया, लंका का रखवारा ॥३॥
यह संसार हाट का मेला, वाणिज करो व्यापारा ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि भज उतरो पारा ॥४॥

गजल

उठ जाग रे मुसाफिर, किस नींद सो रहा है ।
जीवन अमूल्य प्यारे, क्यों मुपत खो रहा है ॥१॥
रहा न याँ पै होगा, दुनिया सराय फानी ।
फँस कर बर्दी में प्यारे, क्यों मस्त हो रहा है ॥२॥
ले ले धरम का तोषा, मत भूल ऐ दीवाने !
नेकी की खेती कर ले, क्यों पाप वो रहा है ॥३॥
माता पिता, वो भाई, होंगे न कोई साथी ।
क्यों मोहरूपी बोझा, नाहक को ढो रहा है ॥४॥
किष्ती तेरी पुरानी, हिकमत से पार कर ले ।
ऐ दिल ! तूषाह जल में, तू क्यों डूबो रहा है ॥५॥

सिद्धल

नर तन को पाके नूरख, खोता सिद्धल क्यों है ॥१॥
 सुन मित्र बन्धु मित्र द्वारा, समझे तू किसको प्यारा ।
 मतलब की है ये दुनिया, रोता सिद्धल क्यों है ॥१॥
 किससे तू घारी करता, कुर्बान हो हो मरता ।
 अरकों से अपने मुँह को, धोता सिद्धल क्यों है ॥२॥
 यहाँ चार है चतुरंगे, दो दिन के तेरे संगी ।
 जन्मपत का पीज दिल में, खोता सिद्धल क्यों है ॥३॥
 क्यों दगना है दीवाना, जग है प्रतापिरखाना ।
 देवराह हो वेदुदे, सोता सिद्धल क्यों है ॥४॥
 घनदेव समस्त सौदाई, सुध-बुध कहा नैदाई ।
 दसना दुनों के पीदे, रोता सिद्धल क्यों है ॥५॥

धारा नैव पतन्ति चातकमुगे मेघस्य किं दूषणं

यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्माजितुं कः क्षमः ॥६४॥

अगर करील के पेड़ में पत्ते नहीं लगते, तो इनमें वसन्त का क्या दोष है ? अगर उल्लू को दिन में नहीं सूझता, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है ? अगर पपीहे के मुख में जलधारा नहीं गिरती, तो इसमें मेघ का क्या दोष है ? विधाता ने जो कुछ भाग्य में लिख दिया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता ॥६४॥

कहा है—

कोऊ दूर न कर सकै, विधि के उल्टे अंक ।

उदधि पिता तउ चन्द्र को, धोय म सक्षयो कलंक ॥

और भी कहा है—

यद्देन ललाटपट्टलिखितं तत्प्रोज्जितं कः क्षमः ।

कहा वसन्तहि दोष, करीरहि पात न आहीं ।

उल्लुहि लगे अंधार दिवस, रवि दूषण नाहीं ॥

जो चातक मुख माहि, पड़ै नहिं जल की धारा ।

दूषण देवै योग नहीं, घन देख विचारा ॥

यह सत्य जानु रे जीव जो, लिखे भाल में अंक विधि ।

कह हरिजन इहि जग तेही, भेटनहार न कोय विधि ॥६४॥

94. If no leaves sprout from a Karira tree, when is the fault of the Spring ? If an owl can not see in the day, is the sun to blame ? If the drops of rain do not fall into the mouth of a Chataka bird, surely the could is not responsible

for it. Whatever the God Brahma has destined to be the fate of a man (has written on his forehead) can not be effaced by any one.

कर्म-प्रशंसा

नमस्यामो देवान्नु हतविद्येस्तेपि वशगा
विधिर्वन्द्यः सोपि प्रतिनियतकर्मफलप्रदः ।

फलं कर्मायित्तं किममरगणैः किं च विधिना
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥६५॥

देवताओं की हम वन्दना करते हैं, पर वे सब विधाता के अधीन दीखते हैं, इसलिये हम विधाता की वन्दना करते हैं। पर विधाता भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल देता है। जब फल और विधाता दोनों ही कर्म के वश में हैं, तब देवताओं और विधाता से क्या मतलब? कर्म ही सर्वोपरि है; इसलिये हम कर्म की नमस्कार करते हैं, जिसके खिलाफ विधाता भी कुछ नहीं कर सकता ॥६५॥

असल में कर्म ही सर्व प्रधान है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, विधाता उसे वैसा ही फल देता है। इसमें विधाता न तो किसी तरह की रियायत ही कर सकता है और न कर्म के विपरीत ही फल दे सकता है। मतलब यह है, हमने जो कर्म किये हैं, उनके अनुसार ही फल हमें मिलेगा। हम देवताओं की लाख खुशामद करें, वे कर्म के खिलाफ कुछ भी कर नहीं सकते। वे तो क्या स्वयं विधाता भी रेख पर मेख नहीं मार सकता। जो लोग दुःख के समय परमात्मा को बुरा-भला कहा करते हैं, वे बड़े ही नासमझ हैं। परमात्मा न

किसी को सुख देता है और न दुःख । सुख-दुःख मनुष्य के प्रारब्धाधीन हैं । प्रारब्ध मनुष्य के किये हुए कर्मों से बनता है; इसलिये मुख्य कर्म है ।

सार—कर्म प्रधान है; विधाता भी कर्म के अधीन है ।

बन्दहु सुर ते जानि वस, विधि कों बन्दौ ताहिं ।

देत विरञ्चिहु कर्म फल बन्दौ कर्म सदाहि ॥८५॥

95. We salute the gods, but really they are under the authority of Brahma. We salute Brahma, but he only awards the natural fruits of our various actions. Hence what have we to do with either Brahma or the most of gods? Let us then salute the actions which even Brahma can not go against.

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे

विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे ।

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः

सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥८६॥

जिस कर्म के बल से ब्रह्मा इस ब्रह्माण्डभाण्डोदर में सदा कुम्हार का काम कर रहा है, विष्णु भगवान दस अवतार लेने के महासंकट में पड़े हुए हैं, रुद्र हाथ में कपाल लेकर भीख माँगते रहते हैं और सूर्य आकाश में चक्कर लगाता रहता है, उस कर्म को हम नमस्कार करते हैं ॥८६॥

किसी कवि ने और भी कहा है—

रामो येन विडम्बितो नद्यमयश्चन्द्रः कलञ्छीकृतः

क्षाराम्बु सरितांपतिश्च नहुषः सर्पः कपाली हरः ।

भाण्डव्यो मुनि शूलपीडिततुर्भिक्षामुजः पाण्डवाः
नीतो येन रसातलं बलिरसौ तस्मै नमः कर्मणे ॥

राम को जिसने वन-वन फिराया, सुन्दर चन्द्रमा को कलंक लगाया, समुद्र को खारा किया, नहुष को सर्प बनाया, महादेव को कापालिक बनाया, भाण्डव मुनि को सूली पर चढ़ाया, पाण्डवों से भीख मँगाई और राजा बलि को जिसने पाताल पठाया, उम कर्म को नमस्कार है ।

सारांश यही है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भास्कर भगवान—ये सभी कर्म के अधीन हैं । इनके कर्मानुसार, इनके प्रारब्ध में जो लिखा है, वही ये करते हैं । ये भी स्वाधीन नहीं, कर्म के अधीन हैं; इसलिये कर्म इनसे बड़ा है ।

विधि को कियो कुम्हार जिन, हरि को दस अवतार ।

भीख मँगावत ईश सो, ऐसो कर्म उदार ॥६६॥

96. Let us salute the actions that have given Brahma the duty of creating (the different objects in) the world like a potter making (all sorts of earthen vessels, that have thrown Vishnu into the great inconvenience of undergoing the ten incarnations, that have made Shiva go a-begging with a mendicant's cup in his hand and that cause the sun to be always wandering in the sky.

नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं

विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा ।

भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि

काले फलन्ति पुरुषस्य यश्चैव वृक्षाः ॥६७॥

मनुष्य को सुन्दर आकृति, उत्तम कुल, शील, विद्या और खूब

अच्छी तरह की हुई सेवा—ये सब कुछ फल नहीं देते; किन्तु पूर्वजन्म के कर्म ही, समय पर, वृक्ष की तरह फल देते हैं ॥६७॥

वृक्ष जिस तरह समय पर अनेक फल देता है, उसी तरह पहले जन्म के किये हुए कर्म भी, समय पर अपना बुरा या भला फल देते हैं। सुन्दर सूरत-शक्ल, शील, विद्या और उत्तम सेवा से कुछ भी लाभ नहीं होता। किसी कवि ने खूब कहा है—

भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम् ।
समुद्रमथनाल्लेभे हरिर्लक्ष्मीं हरो विषम् ॥

सत्र जगह भाग्य फलता है; विद्या और पौरुष नहीं फलते। हरि और हर दोनों ने मिलकर समुद्र मथा; पर हरि को लक्ष्मी मिली और महादेव को विष।

शेख सादी भी कहते हैं:—

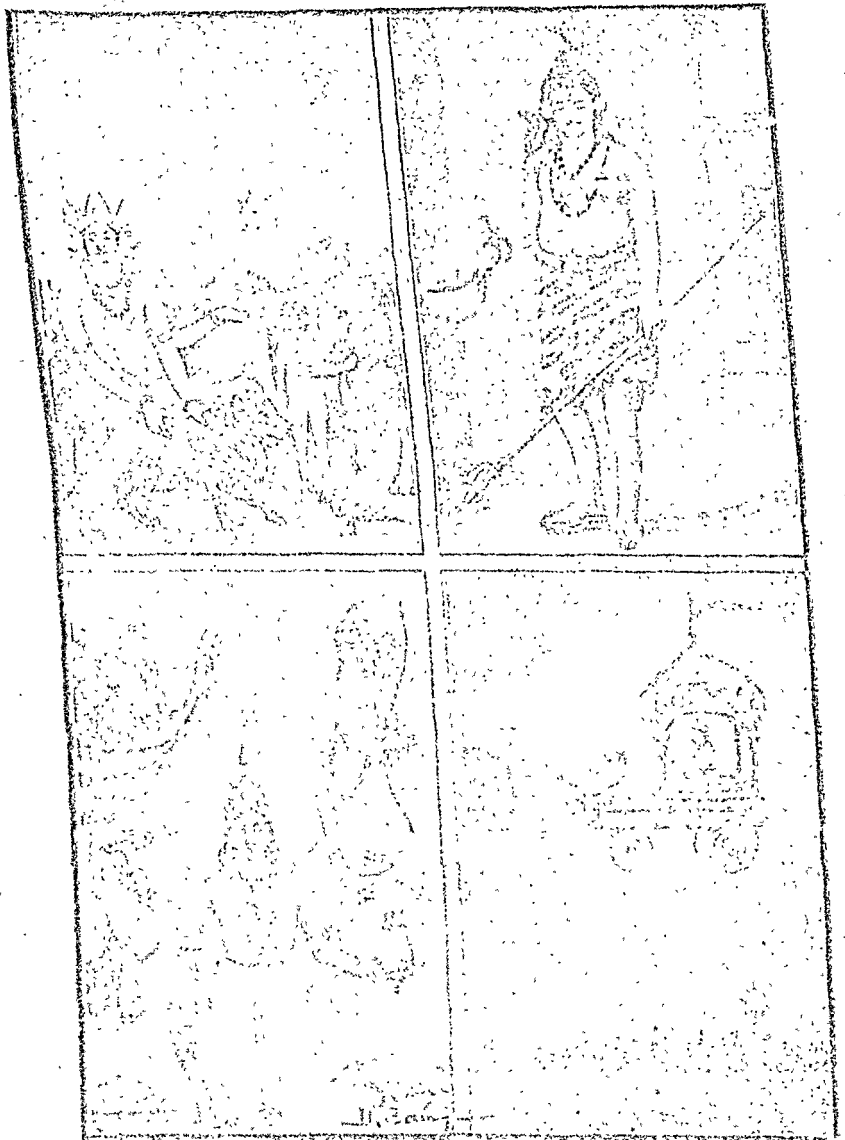
दुनरवर जो दखतश न वाशद बकाम ।
बजाये रबद केश न दानन्द नाम ॥

जब भाग्य अनुकूल नहीं होता, तब दुनरमन्द जहाँ जाता है, वहीं उसको कोई नहीं पूछता—अथवा वह जाता ही ऐसी जगह है, जहाँ उसका कोई नाम तक नहीं लेता।

गिरधर कविराय कहते हैं:—

भाग्य सर्वत्र फलत है न च विद्या पौरुष सरल ।
हरि हर सागर मथ्यो हर को मिल्यो गरल ॥
हर को मिल्यो गरल, हरि ने लक्ष्मी पाई ।
षट् भाग दो सम्पन्न, भाग की कही न जाई ॥
कह गिरधर कविराय, कोऊ मिल खेले फाग ।
कोऊ हमेशा रोवे, आयो अपने घाग ॥

उस्ताद ज़ौक ने भी कहा है:—

किस्मत से ही लाचार हूँ, ऐ जौक बगर्ना ।

सब फन में हूँ मैं ताक, तुझे क्या नहीं आता ॥

भाग्य से ही लाचार हूँ, वर्ना कौन-सा है, जिसको मैं अच्छी तरह नहीं जानता ? मुझे क्या नहीं आता ?

योगिराज ने बहुत ही ठीक बात कही है। रोज आँखों से देखते हैं कि बड़े-बड़े विद्वान और उद्योगी मारे-मारे फिरते हैं, पूरा खाना-कपड़ा भी नमीच नहीं होता। दूसरी ओर ऐसे लोग भी नजर आते हैं, जो एक अक्षर भी पढ़े-लिखे नहीं; जिन्हें धोती बाँधना और बात करना भी नहीं आता; पर वे सहज से ही, मामूली से उद्योग से लाखों-करोड़ों के स्वामी हो जाते हैं। इन बातों से नाफ मासूम होता है कि सभी अपने-अपने कर्मानुसार फल पाते हैं।

जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किये हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं बोया है, वे इस जन्म में कैसे काट सकते हैं ? जिसने आम बोये हैं, वह आम खाता है; पर जिसने बनुर बोये हैं, वह आम कैसे पा सकता है ? पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है, पर समय पर ही मिलता है; क्योंकि मृक्ष अपने मौसम में ही फल देना है। कहा है—

काल पाय हू फलत है, शुभर वशुभ निज कर्म ।

प्रीपम बोये धान ज्यों, फलत शरद यो मर्म ॥

भगुण्य पूर्व याद रहे कि इल्म, शकल, श्रुवसूरती और की हुई गिदमत में कोई फायदा नहीं—इसमें सुख नहीं मिलता। सुख मिलना है तो पहले जन्म के जिसे हुए पुण्यों से। यदि पुण्य हंते हैं, तो उत्तम फल मिलता है, पर समय पर। उम्भिये छगे अधीन और निरास न होना चाहिये। कर्म को मुख्य समय कर मन्तोष करना चाहिये।

सांग—सुर एत नास पूर्व जन्म के पुण्यों से मिलता है।

भजन (राग देश)

जब टैटे दिन आवें अधी, टैके दिन जायें ॥टेका॥

एकजन दुःखत होत कर माठी, नांगे भीख न पायें ॥

पार-दोस्त मुख से ना बोलें, दिग बैठत सकुचावें ॥
पढ़ा लिखा कुछ काम न आवे, मूरख ज्ञान सिखावें ॥
टेड़ी लोंडी बनी कूबरी, जाको कठ लगावें ॥
चन्द्रकला सी बनी राधिका, ताकू जोग पठावें ॥
अपना-अपना भाग सखी री, काकू दोष लगावें ॥
सूरदास विधना के अक्षर, तिल भर घटन न पावें ॥

कर्म-फल अपरिहार्य है—सबको भोगना ही पड़ता है ।

विद्या आकृति शील कुल, सेवा फल नहि देत ।

फलत कमहु समय में, ज्यों तरु फलत समेत ॥६७॥

97. A fine shape, a high family, good manners, knowledge or willing service are of no avail. Only the good actions done in a previous birth bear fruit at the proper time, just as trees do.

बने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वयतमस्तके वा ।

सुप्तं प्रमत्तं विषयस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥६८॥

वन में, रण में, शत्रुओं में, आग में, समुद्र अथवा पर्वत की चोटी पर, सोते हुए, गाफिल या आफत में पड़े हुए मनुष्य की रक्षा, पूर्व जन्म के पुण्य ही करते हैं ? ॥६८॥

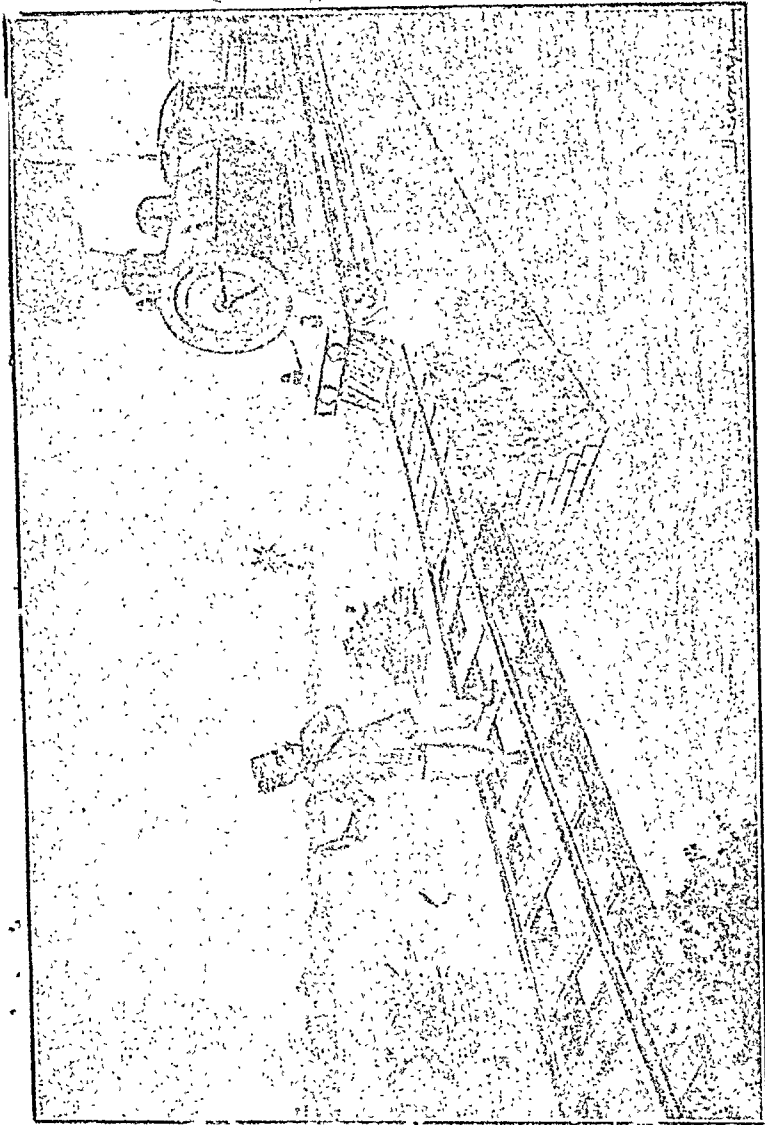
मनुष्य चाहे गहन वन में हो, चाहे भीषण रणक्षेत्र में हो, चाहे शत्रुओं के जाल में हो, चाहे अग्नि के बीच में हो, चाहे अगाध जल में हो, चाहे पहाड़ की चोटी पर बेहोश पड़ा हो और चाहे और किसी भयंकर आफत में हो—अगर उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म होते हैं, तो वह सब खतरों से बच जाता है;

जन्म पूर्व जन्म के कर्म नहीं होते, तो वह मर जाता है या कुछ भोगना है । नीति में कहा है—

अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं सुरक्षितं देवहृतं दिनश्यति ।
जीवन्मताशोऽपि धमे वित्तजितः प्रदामयतोऽपि नष्टे न जीवति ॥

स्तान की बालू जलकर अंगारवत् हो रही थी। उस समय कन्या को लेकर राह चलने से माता के भी मर जाने का भय था, इसलिये पति के दारम्वार समझाने से माता अपनी आँखों की पुतली को वहाँ ही छोड़ देने पर राजी हो गई। पिता ने कन्या को एक जगह लिटा दिया और दोनों राह चलने लगे। थोड़ी दूर चलकर ही माता ने कहा—“मैं मर भले ही जाऊँ, पर अपनी बच्ची को यहाँ न छोड़ूँगी।” लाचार होकर, पति फिर कन्या को लेने गया। पर वहाँ पहुँचते ही देखता क्या है कि एक बड़ा भारी कालसर्प कन्या के ऊपर अपने फन से छाया किये हुए बैठा है। पिता की हिम्मत कन्या को वहाँ से उठाने की न पड़ी। वह लीटने लगा। इतने में सर्प उसका मतलब समझकर वहीं लुप्त हो गया और अपनी पुत्री को छाती से लगाकर ले आया। अगर उस नवजात कन्या के पूर्व जन्म के शुभ कर्म न होते, तो वह क्षण-भर में ही उस अङ्गार-समान तपती रेतों पर जलकर प्राणत्याग कर देती। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों ने ही सर्प बनकर उसकी रक्षा की।

एक बार स्वयं हम पर ही बीत चुकी है मुसीबत के मारे, एक दिन हम जंगल में रेल की मड़क-मड़क चल रहे थे। सिन्धु नदी के फट जाने या बाढ़ आने से सैकड़ों कोस तक जल-ही-जल हो गया था। कहीं किनारा या वृक्ष इत्यादि दिखाई न देने थे। चलते-चलते हम एक रेलवे पुल पर पहुँचे। पुल के नीचे अथाह जल, दोनों ओर दाहिने बायें अगम्य जल। ऊपर आकाश और नीचे जल ही जल था। उस अनन्त जलराशि के बीच में पाँच-सात फुट चौड़ी रेल की लाइन मात्र दीखती थी। जल की भयङ्कर गर्जना से हृदय कांपता था। अगर पुल पर मनुष्य हो और रेल-गाड़ी आ जाय, तो उसकी रक्षा का कोई उपाय न था। हम डरते हुए जा रहे थे, कि कहीं पुल पर हमारे रहते हुए ट्रेन आ गइ तो हमारे प्राण न बचेंगे। आखिरकार, जिस बात की आशङ्का थी, वही हुई। हम पुल के बीच में पहुँचे और पुल के उस किनारे पर हमें रेलगाड़ी का इञ्जन दीखा। हमारे प्राण काँप उठे, पर हमने उस नाजुक समय में धवराना उचित न समझा। तत्काल बचने का उपाय सोचा। पीछे पटरियों के बीच में, हम एक जरा गहरा-सा खड्डा देख आये थे। पलक मारते-मारते हम गड्डे में

दो ओर अगम जल, सामने धड़धड़ाती मेल ट्रेन, ऐसे संकट के समय में पूर्व जन्म के पुण्यों ने ही इस ग्रन्थ के अनुवादक की प्राण रक्षा की।

चित्र नं० २२

सीतिशतक

जाको राखे नाइयाँ, मार सके नहि कोय ।
माल न बाँका कर सके, जो जग धेरी होय ।

जमीन पकड़ चिपट गये । एक क्षण में ही यह सब काम हुए । रेल धड़धड़ाती हुई हमारे सिर के ऊपर होकर निकल गई । पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से हमारी जीवन-रक्षा हो गई । किसी ने ठीक ही कहा है—

निमग्नस्य पयोराशौ पर्वतात् पतितस्य च ।

तक्षकेनापि दष्टस्य त्वायुर्मर्माणि रक्षति ॥

अगाध जल में डूबे हुए की, पर्वत से गिरे हुए की और साँप के काटे हुए की पूर्व जन्म के पुण्यबल या आयुर्वल से ही रक्षा होती है । और भी कहा है—

नाकाले म्रियते जन्तुर्विद्धः शरशतैरपि ।

कृशाग्नेणैव संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥

सौ वाणों से बिछा हुआ शरीरधारी भी बिना समय नहीं मरता; पर काल आने पर कुशा की नोक छूजाने पर ही मर जाता है । किसी कवि ने कहा है—

जाको राखें साँड़ियाँ, मार सके नहि कोय ।

वाल न दाँका कर सके, जो जग वैरी होय ॥

हमें दो दृष्टान्त और याद आये हैं; उन्हें अपने प्यारे पाठकों की भेंट किये बिना हमारा जी नहीं मानता ।

शिकारी और हिरन

एक शिकारी ने दो ओर, दाहिने-बाये, जाल लगा दिया सामने की तरफ जङ्गल में आग लगा दी और चौथी और अपना कुत्ता लेकर आप खड़ा हो गया । उस जाल के बीच में एक हिरनी मय अपने बच्चे के घिर गई । जब हिरनी घिर गई, तब शिकारी ने अपना कुत्ता छोड़ा और आप तीर-कमान लेकर तीर छोड़ने लगा । हिरनी न दाहिने जा सकती थी, न बाँये और न सामने ही; क्योंकि दो ओर जाल और तीसरी ओर आग जल रही थी । सामने की ओर शिकारी और उसका कुत्ता था । हिरनी ने अनाथनाथ जगन्नाथ को याद किया । आकाश में फौरन ही बदली छाई और बिजली चमकने लगी । शिकारी का पैर एक सर्प ने पकड़ लिया और कुत्ते पर बिजली गिरी । इस तरह

जगदीश ने हिरनी और उगके बच्चे की प्राणरक्षा की। परमात्मा की विचित्र लीला है। जिसे वह बचाना चाहता है, उसे कौन मार सकता है * ?

कबूतर और शिकारी

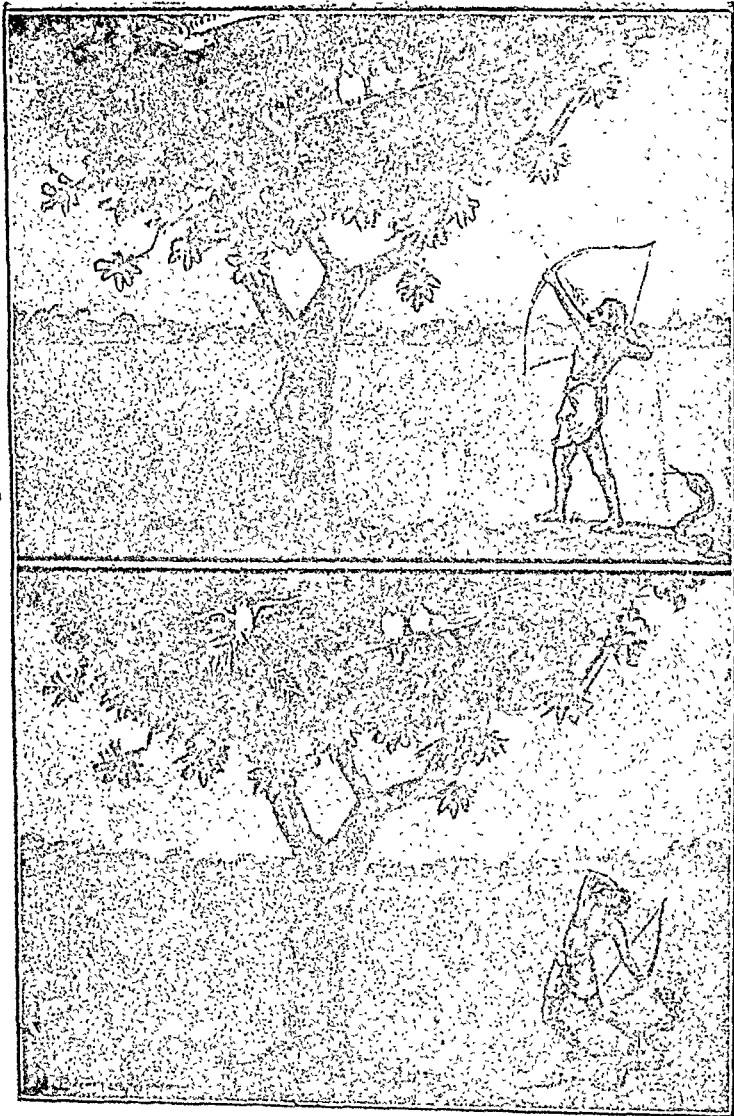
एक वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था। इतने में एक शिकारी वहाँ पहुँचा। उसने इनके मारने को निशाना लगाया। इतने में एक बाज भी कहीं से उड़ता हुआ वही आ पहुँचा। उसने भी अपनी घात लगाई। नीचे शिकारी और ऊपर बाज—इन दोनों के बीच में वह कबूतर का जोड़ा पड़ गया। मृत्यु-मुख में जाने में कोई कसर न रही। यह हालत देखकर, कबूतरी ने अपने पति से घबराकर कहा—“हे नाथ ! काल सिर पर आ गया ! देखिये, नीचे शिकारी कमान पर तीर चढ़ाये खड़ा है और क्षणमात्र में तीर छोड़ना ही चाहता है। ऊपर बाज इसी घात में उड़ रहा है और झपट्टा मारना ही चाहता है। अब प्राणरक्षा कैसे हो ?” मारनेवालों से बचाने वाला बड़ा जबर्दस्त है। शिकारी ने ज्यों ही कमान से तीर छोड़ना चाहा, कि एक सर्प कहीं से आकर उसके पैरों में चिपट गया और उसे डस लिया। इससे शिकारी का निशाना कबूतर के जोड़े की सीध से हटकर बाज की ओर हो गया और तीर छूटते ही बाज के जा लगा। इस तरह बाज और शिकारी दोनों काल के गाल में समा गये और कबूतर का जोड़ा, जिसके प्राणनाश में जरा भी देर नहीं थी, अपने पूर्व जन्म के पुण्यबल अथवा जगदीश की दया से बाल-बाल बच गया। दैव की गति बड़ी विचित्र है।

बन रन जल अरु अग्नि में, गिरि समुद्र के मध्य ।

निद्रा मद अरु कठिन थल, पूरव पुन्यहि सध्य ॥६८॥

98. Virtuous deed done in a previous birth guard a person in the forest, in a battle, from an enemy, in the midst of water or fire, on the ocean and on the top of a mountain whether he is asleep, unconscious or fallen into an awkward position.

* If God is our defence, who his against us ?

यद्यपि इस चित्र के कबूतर के जोड़े की मृत्यु होने में तनिक भी कसर नहीं थी, तथापि ईश्वर की दया और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलों से वे बाल-बाल बच गये ।

या साधूंश्च खलान्करोति विदुषो मूर्खान्हितान्द्वेषिणः
 प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् ।
 तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं
 हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेस्वास्थ्यां वृथा मा कृथाः ॥६६॥

हे सज्जनो ! अगर आप मनोवाञ्छित फल चाहते हैं, तो आप और गुणों के संग्रह करने में कष्ट और हठ से वृथा परिश्रम न करके, केवल सत्क्रिय-रूपी भगवती की आराधना कीजिये । वह दुष्टों को सज्जन, मूर्खों को पण्डित, शत्रुओं को मित्र, गुप्त विपयों को प्रकट और हालाहल विप को तत्काल अमृत कर सकती हैं ॥६६॥

खुलासा—अगर आप इस जगत में अपनी इच्छानुसार सुख भोगने की अभिलाषा रखते हैं, तो आप और गुणों के संग्रह करने में वृथा परिश्रम न करें, इसके लिये आप केवल 'सदाचरण' की सच्ची आराधना कीजिये । सदाचरण (Good conduct) में दुष्ट को सज्जन, मूर्ख को पण्डित, शत्रु को मित्र, परोक्ष को प्रत्यक्ष और हालाहल विप को तत्काल अमृत कर देने की सामर्थ्य है । 'शुक्रनीति' में कहा है—

सवतीष्टं सत्क्रिययानिऽतं तद्विपरीतया ।

शास्त्रतः सदसज्जात्वा त्यक्त्वाऽसत्सत्समाचरेत् ॥

अच्छे कामों से अच्छा और बुरे कामों से बुरा फल-मिलता है; इसलिये शास्त्र-द्वारा अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करके बुरे कामों को त्याग दो और अच्छे काम करो ।

संसार में जितने ऋषि, मुनि और सवतार तथा पंगम्बर हुए हैं, सभी ने जगत के प्राणियों को सदाचार करने का उपदेश दिया है; इसलिये सदाचार की जरा लम्बी-चौड़ी व्याख्या करना आवश्यक प्रतीत होता है ।

सदाचार इस जगत का व्यवस्थापक नियम है । सदाचार-रूपी स्तम्भों पर

ही यह जगत ठहरा हुआ है। अगर पृथ्वी से सदाचार उठ जाय, तो शायद प्रलय ही हो जाय।

सदाचारी सारे संसार को अपना ही समझता है; सबके दुःखों में सहानुभूति प्रकट करता है; सत्यपरायणता; क्षमा, दया प्रभृति सद्गुणों को धारण करता है और प्राण सकट में आने पर भी, न्यायमार्ग से विचलित नहीं होता। सदाचारी सब प्राणियों को प्रेम की नजर से देखता हुआ मधुर भाषण करता है, किसी से भी कठोर वचन नहीं कहता और परोपकार को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समझता है। सदाचारी के जो मन में होता है, वही कहता है; और जो कहता है, वही करता है तथा प्राणनाग की सम्भावना होने पर भी अपनी प्रतिज्ञा को भङ्ग नहीं करता। सदाचारी की हँसी में कहीं हुई बात भी पत्थर की लकीर होती है। सदाचारी मिथ्या, कपट, अन्याय, अनीति, अत्याचार, कठोर भाषण, प्रतिज्ञा-भंग, विषयासक्ति क्रोध, लोभ, मोह, मद और अभिमान प्रभृति दुर्गुणों से हजार कोस दूर भागता है। सदाचारी कर्त्तव्यपालन को हरदम तैयार रहता है; क्योंकि कर्त्तव्य-परायण ही सदाचार का उच्च स्वरूप है।

सदाचारी अपने विशुद्ध और निर्मल चरित्र तथा अपनी प्रामाणिकता और शुद्ध वासना से जगत को अपने वश में कर लेता है। संसार उसका विश्वास करता है और उसके इशारों पर नाचता है। नाचता ही नहीं—उसकी आज्ञा से प्राण तक देने को तैयार रहता है। जगत के प्राणिमाल उसकी वन्दना करते हैं। सदाचारी, अपनी कठिन तपस्या के कारण, सबका पूजनीय होता है। सदाचारी ऊँची-से-ऊँची पदवी पाता और संसार के सभी सुख भोगता है। सदाचारी का शत्रु कोई नहीं; सभी उसके हितैषी मित्र होते हैं।

आज तक इम धरा-धाम पर जितने ऋषि मुनि और अवतार-औलिया हुए हैं, उन सबकी उत्तनी प्रतिष्ठा और ईज्जत केवल उनके सदाचार के कारण से ही हुई है। सदाचारी होने की बजह से ही, उनकी ईश्वर के समान पूजा और आराधना होती है। महात्मा बुद्ध, हजरत ईसा और हजरत मुहम्मद साहब

के करोड़ों अनुयायी उनके सदाचार के कारण से ही हुए हैं। सदाचार के कारण ही राम और कृष्ण भगवान माने जाते हैं।

सदाचारियों के सिर पर तलवार रख दी जाय, उन्हें फाँसी का भय दिखाया जाय, उन्हें आग में जलाया जाय; अथवा उन्हें दुनिया की बड़ी-से-बड़ी न्यामत का लालच दिखाया जाय, पर वे अपना आचरण कभी खराब नहीं करते। रावण ने सीता माता को बहुत डराया, धमकाया और लालच भी दिखाया; पर वह सती अपने सत पर डटी रहीं; उन्होंने अपने चरित्र में जरा भी घब्रा नहीं लगाया और अपना शील नहीं छोड़ा। इसलिये आज तक उनका नाम है और यावत् चन्द्र-दिवाकर इसी तरह रहेगा। देखिये, जगज्जननी रावण से क्या कहती है:—

भजन [राग कव्वाली]

अरे रावण ! तू धमकी दिखाता किते ?

मुझे मारने का खीको खतर ही नहीं ।

मुझे मारेगा क्या ? अपनी खर मना,

तुझे होनी की अपनी खबर ही नहीं ॥१॥

क्या तू सोने की लंका का मान करे ?

मेरे आगे यह मिट्टी का घर ही नहीं ।

मेरे मन का सुमेरु हिलेगा नहीं,

मेरे मन में किसी का भी डर ही नहीं ॥२॥

क्यों न जीत स्वयंवर में लाया मुझे,

मेरी चाह जो मन में थी तेरे बसी ।

था तू कौन से देश में यह तो बता,

क्या स्वयंवर की फुंसी खबर ही नहीं ॥३॥

तू ने सहल अठारह जो रानी वरीं,
 हाथ ! उनपर भी तुझको सवर ही नहीं ।
 परत्रिया पै है तू ने जो ध्यान दिया,
 क्या निगोद नरक का खतरा ही नहीं ॥४॥
 चल हुआ सो हुआ, अब तो मान कहा,
 मुझे राम पै जहदी से दे तू पठा ।
 हेगा ताज्जुब यह, वरना तू देखेगा फिर,
 तेरे सर की कसम, तेरा सर ही नहीं ॥५॥
 आवें इन्द्र नरेन्द्र मिल करके समी,
 क्या मजाल जो शील को मेरे हरे ।
 तेरी हस्ती ही क्या, मिवा राम पिया,
 मेरी नजरों में कोई बशर ही नहीं ॥६॥

सार—जिन मनुष्यों को संसार में उच्च-से-उच्च पद प्राप्त करना हो, वे सदाचारी बने । सदाचार से उनके सभी मनोरथ सफल होंगे, ऋद्धि-सिद्धियाँ उनके द्वारों पर हाथ बाँधे चड़ी रहेंगी* और उनके दुश्मन उनके कदमों में गिरेंगे ।

करत द्रष्ट को साधु, मूढ़ पण्डित कहलावत ।
 करत शत्रु को मित्र, विपहिं अमृत ठहरावत ।
 नृपति सभा को नाँव, शक्ति या देवी कहिये ।
 ताकी सेवा किये, सकल सुख सम्पत्ति लहिये ।

यह जो प्रसन्न हूँ है नहीं, तौ गुण विद्या सब अफल ।
 सुन बात चतुर नर तू यहै, वाही सों हूँ है सफल ॥७६॥

* 'If I keep my character, I shall be rich enough.'—Plant.

99. O good men, if you want to enjoy the fruits desired by you, you should worship the goddess of Righteous Deeds who makes evil persons virtuous, changes the ignorant into learned men, transforms enemies into friends, makes the hidden apparent and changes poison into nectar in a moment. Do not depend in vain on the acquirement of various qualifications (alone) by (making all sorts of) endeavours.

गुणवद्गुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन ।
अतिभ्रमकृतानां कर्मणामाविपत्ते-
र्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥१००॥

कोई काम कैसा ही अच्छा या बुरा क्यों न हो, काम करनेवाले बुद्धिमान को पहले उसके परिणाम का विचार करके तब काम में हाथ लगाना चाहिये; क्योंकि बिना विचारे, अति शीघ्रता से किये हुए काम का फल, मरण-काल तक हृदय को जलाता और काँटे की तरह खटकता रहता ॥१००॥

बुद्धिमान को किसी काम के प्रारम्भ करने में जल्दी न करनी चाहिये । काम करने से पहले, काम के गुण-दोष और परिणाम का खूब अच्छी तरह विचार करना चाहिये । अगर उस काम का फल या नतीजा अच्छा दीखे, तो उसे करना चाहिये* । अगर उस काम के करने से परिणाम में दुःख की

* Before you begin, consider well; and when you have considered, act.

सम्भावना हो, तो उसे भूलकर भी न करना चाहिये। जल्दवाजी का नतीजा सदा बुरा होता है। जरा-सी चूक मनुष्य को युगों तक दुःख देती है और खान-पान छुड़ाकर नींद को हराम कर देती है। किसी ने ठीक कहा है—“एक कदम चूकने से मनुष्य का बड़ी बुरी तरह पतन होता है।” जरा-सी गलती से मनुष्य ऐसी ठोकर खाता है, कि सम्हाले नहीं सम्हालता। अपनी जरा-सी चूक के प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे बड़े-बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने, अपनी एक जरा-सी चूक के कारण दो युगों तक नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगे। जब तक उस भूल का सशोधन न हुआ, वह हृदय में काँटे की तरह चुभती रही। सच तो यह है, उस जरा-सी भूल ने असमय में ही इसकी जवानी को नष्ट कर बुढ़ापा बुला दिया, बाल पका दिये, दाँत गिरा दिये, शरीर निकम्मा कर दिया और दिल को तो चूलनी बना दिया। अगर यह जरा भी विचार से काम लेता, तो शायद इसे बोर मर्मभेदी वेदनायें न सहनी पड़ती। यदि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों की वजह से वह विपद् टल ही न सकती, तो भी हृदय में यह जलन तो न रहती, कि मैंने यह काम विचारपूर्वक नहीं किया। खैर, बहुत लिखने से क्या? जिसने मनुष्य-योनि में जन्म लिया है, जो मनुष्य कहलाता है,—उसे प्रत्येक काम, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा, खूब सोच-विचार कर अपने अन्तरात्मा-कान्शेन्स की सलाह लेकर चलना चाहिये। यदि फिर भी नतीजा बुरा हो, तो हर्ज नहीं; मन में खटक तो न रहेगी। गिरिधर कविराय कहते हैं:—

विना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय ।

काम दिगारे आपनो, जग में होत हंसाय ॥

जग में होत हंसाय, चित्त में चैन न पावे ।

खान पान सम्मान, राग रंग मनहि न भावे ॥

“Even in the moment of action there is room for consideration.”—Goethe.

† One wrong step may give a great fall.

कह गिरधर कविराय, दुःख कुछ टरत न टारे ।

खटकत है जिय मांहि, कियो जो बिना विचारे ॥

जो मनुष्य बिना विचारे काम करता है, वह पीछे पछताता है; अपना काम बिगाड़ता है और लोक-हँसाई कराता है। उसका चित्त हर समय बेचैन रहता है और उसे खाना-पीना, आदर-सम्मान एवं राग-रङ्ग कुछ भी अच्छे नहीं लगते। गिरधर कविराय कहते हैं, दुःख कुछ टालने से टल नहीं जाता। होनहार होकर रहती है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। फिर भी; जो काम बिना विचारे किया जाता है, वह दिल में काँटे की तरह खटका करता है। पाठक ! अविचारवानों की ठीक यही दशा होती है। वृन्द कवि ने भी कहा है:—

फिर पछे पछताय सो, जो न करे मति सूध ।

बदन जीभ हिय जरत हैं पीवत तातो दूध ॥

मूढ़ ! ऐसा काम न कर, जिससे पीछे पछताना पड़े। जो गरम दूध पीता है, उसके मुँह, जीभ और हृदय जलते हैं। सहसा कोई काम करने का फल बुरा ही होता है।

सुहृद्भिः पराप्तैः सकृद्विचारितम्

स्वयञ्च बुद्ध्या प्रविचारिताश्रयम् ।

करोति फार्यं खलु यः स बुद्धिमान्

स एक लक्ष्म्या यशसाञ्च भाजनम् ॥

जो मित्र और आप्त पुरुषों से सलाह लेकर अपनी बुद्धि से विचार कर काम करता है, वह लक्ष्मी और यश का पात्र होता है।

सारांश—काम छोटा हो चाहे बड़ा; बुद्धिमान को खूब सोच-समझकर करना चाहिये। जल्दबाजी का नतीजा सदा बुरा होता है।

कारज अच्छो अरु बुरो; कीजे बहुत विचार ।

बिना विचारे करत ही; होत रार अरु हार ॥१००॥

100. A wise man, when about to act, should carefully meditate before hand on the results of that action whether it will be good or bad. The fruit of actions done without pre-meditation burns the heart till death and give pain like a thorn.

स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति च लशुनं चान्दनीरीन्धनोर्धः
 सौवर्णलङ्गलाग्रैश्चलिखति वसुद्रामर्कमूलस्य हेतोः ।
 छित्त्वा कर्पूरखंडान्दृतिमिह कुरुते कोद्रवाणां समंतात्
 प्राप्येमां कर्मभूमि न चरति मनुजो यस्तपो मदभाग्यः ॥१०१॥

जो मन्दभागी इस कर्मभूमि—संसार—में आकर तप नहीं करता, वह निस्सन्देह उस मूख को तरह है, जो लहसन को मरकतमणि के वासन में चन्दन के ईधन में पकाता है; अथवा खेत में सोने का हल जोतकर आक की जड़ प्राप्त करना चाहता है अथवा कोदों के खेत के चारों तरफ कपूर के वृक्षों को काटकर उनकी वाढ़ लगाता है ॥१०१॥

यह संसार कर्म भूमि है । मनुष्य देह बड़ी कटिनाई से मिलती है । जो मनुष्य दुर्लभ मानव जन्म को विष-रूपी विषयों में वृथा गंवाता है, तपश्चरण नहीं करता, परमात्मा की आराधना-उपासना नहीं करता, वह परीक्षा में फेल होता और भयानक भूल करता है मरकतमणि के वासन में चन्दन की लकड़ियाँ जलाकर लहसन पकाना जिस तरह मूखता है; उसी मानव-देह पाकर विषय-वासना में फँसे रहना भी मूखता है । जिस तरह कोदों के खेत के चारों ओर कपूर के वृक्षों की वाढ़ लगाना नादानी है; उसी तरह मिथ्या जगत के झूठे जंजालों में उलझ गंवाना भी नादानी है ।

यदि मनुष्य को सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली अद्भुत लक्ष्मी मिल जाय तो क्या ? यदि उदय से अस्त तक साम्राज्य हो जाय तो क्या ? अगर

मनुष्य अपने सभी शत्रुओं को पदान्त कर ले तो क्या ? अगर घन से मिला और नातेदारों की प्रतिपालना और आदर-सम्मान कर ले तो क्या ? अगर सैकड़ों चन्द्रानना स्त्रियाँ हो जायँ तो क्या ? अगर वह इस देह से कल्प भर भी जी ले तो क्या ? अगर भवभयहारिणी ब्रह्म की ज्योति हृदय में जगी, तो इन सब विभव से क्या ? तात्पर्य यह कि ब्रह्मज्ञान या ईश्वर की सच्ची भक्ति बिना ये सब व्यर्थ हैं । 'भामिनी-विलास' में खूब ही कहा है:—

परतालं ब्रज याहि वा सुरपुरीमारोह मेरोः शिरः

पारावारपरम्परां तर तथाप्याशा न शान्तास्तव ।

आधिव्याधिपराहतो यदि सदा क्षेमं निजं वाञ्छसि ॥

श्रीकृष्णेति रसायनरसयत्वं शून्यैः किमन्यैः श्रमैः ॥

चाहे पाताल में जा, चाहे इन्द्रपुरी में जा; चाहे सुमेरु पर्वत पर चढ़, चाहे सात समुन्द्रों के पास जा; तेरी आशा शान्त न होगी । इसलिये अधिव्याधि से पराहत हुए मन ! यदि तू अपना सदा भला चाहता है, तो श्रीकृष्ण रूपी रसायन का सेवन कर, वृथा घोर परिश्रम में कोई लाभ नहीं ।

कहा है:—

भरमत भरमत आइया, पाई मानुष-देह ।

ऐसो अबसर फिर कहाँ नासहि जल्दी लेह ॥

तुलसी बिलम न कीजिये, भजि लीजे रघुवीर ।

तन तरकस से जात है, श्वास सार सों तीर ॥

धन यौवन यों जायगा, जा विधि उड़त कपूर ।

नासयन गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर ॥

श्वास श्वासर्प नाम भज, श्वास न विरथा खोय ।

ज जाने इस श्वास का, आवन होय न होय ॥

संसार में आकर मनुष्य को अपना एक क्षण भी बिना परोपकार और परमात्मा के शजन के गँवाना गहरी नादानी है । जो अपने बनाने वाले को, जो अपने सब सुख देने वाले को और क्षण क्षण रक्षा करने वाले स्वामी का

ही भूलते हैं, वे बड़े कृतघ्न कल्प-कल्पान्त तक नरक में रहेंगे। कर्त्तव्य न पालन करने वालों के लिए ही नरकों की सृष्टि की गई है। इसलिए जिन्हें नरकों से बचना हो, जिन्हें जन्म-मरण के झगड़े से बचकर सदा-सर्वदा सुख भोगना हो, वे सब चिन्ताओं को छोड़कर परमात्मा की भक्ति और परोपकार करें; क्योंकि इस लोक में मनुष्य के यही कर्त्तव्य हैं। मनुष्य इस कर्मभूमि में उत्तमोत्तम कर्त्तव्य-कर्म करने को ही भेजा गया है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं:—

को वा ज्वरः प्राणभृतां हि चिन्ता

मूर्खोऽस्ति को यस्तु विवेकहीनः ।

कार्या प्रिया का शिवविष्णुभक्तिः

किं जीवनं दोषविदग्जितं यत् ॥

संसार में जीवों को ज्वर क्या है ? चिन्ता। मूर्ख कौन है ? विवेकहीन। कर्त्तव्य क्या है ? शिव और विष्णु भगवान की भक्ति। उत्तम जीवन कौन-सा है ? जो द्वेषण-रहित है।

सारांश कि जिस आयु का एक क्षण भी मृत्यु के समय से नहीं बच सकता, उस अमूल्य आयु को विषय-भोगों में नष्ट करना और अपना कर्त्तव्यपालन न करना, अपनी आयु को वृथा गंवाना है। नीचे हम चन्द उत्तमोत्तम उपदेगामृत भजन और गजल प्रभृति पाठकों के उपकारार्थ लिखते हैं। पाठक उन्हें कण्ठाग्र कर लें और अवकाश के समय गाया करें।

भजन

सुधार मन मेरे, बिगड़ी हुई को सुधार ॥६॥

खाने में सोने, खेलों में, मेलों में, भूला फिरे क्यों गँवार ॥१॥

खेलों तमाशों की, यारों की बातों की, थोड़े दिनों की बहार ॥२॥

दमड़ी पै चमड़ी पै मरता है गिरता है, बनता है क्यों तू चमार ॥३॥

गुलसी हटाकर बोवे बहूरी, समझे ना सार और आर ॥४॥

पावे तभी शान्ती राधेश्याम तू, सुझे जब सच्चा विचार ॥५॥

अब क्यों सिर धुनि-धुनि पछताने, रुदन करे और रील मचावै,
कृष्ण नहीं तेरी पार बसावे, चूका पहिली चाल में,
क्या खड़ा-खड़ा रोता है ॥३॥

समझ सोचकर कदम उठाना, भुशिकल है मानुष तन पाना,
कहै मुरारी जो हो वाना, भज हर को हर हाल में,
क्यों पाप-बीज बोता है ॥४॥

गजल

जो मोहन में मन की लगाये हुए है ।
वह फल मुक्त जीवन का पाये हुए है ॥१॥
जो वन्दे है दुनिया के गन्दे सरासर ।
वह फन्दे में खुद को फँसाये हुए है ॥२॥
जो सोते हैं गफलत में, रोते है आखिर ।
वह खोते रतन हाथ आये हुए है ॥३॥
पकड़ पाया सतगुरु के दामन को जिसने ।
वही है मगन, सब सताये हुए है ॥४॥

भजन (राग सोरठ)

जीवन दिन चार का रे ! ये मन मूरख फिरे मस्ताना ॥टेका॥
मन्दिर महल अटारी वंगले, नकदी माल खजाना ।
जिस दिन कूच करेगा मूरख, सब कुछ हो वेगाना ॥१॥
कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी, दन बैठा धनवाना ।
साथ न जाये फूटी कौड़ी निकल जाय जब प्राणा ॥२॥

क्षपने आपकी बड़ा जात के, क्यों करता अभिमानी ।
तेरे जैसे तो लाखों चले गये, तू किसका मेहमाना ॥३॥
मान ले शिक्षा खन्नादास की, जो चाहे कल्याण ।
परमारथ और नित्य कर्म कर, दे दीनों को दाना ॥४॥

भजन (राग जिला)

तुम देखो रे लोगो, भूल-भुलीया का तमाशा ॥१॥
ना कोई आता ना कोई जाता, यही जगत का नाता ।
कौन किसी की बहन भानजी, कौन किसी का भ्राता ॥१॥
देह तलक तिरिया का नासा, पौली तक की माता ।
मरघट तक के लोग बराती, हंस अकेला जाता ॥२॥
लट्टा पहने बुरु भी पहने, पहने मलमल खासा ।
शाल-दुशाले सब ही ओढ़े, अन्न खाक में दामा ॥३॥
कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी, जोड़े पांच-पचासा ।
कहत कबीर मुनो भाई साधो, संग चले नहि मासा ॥४॥

भजन

क्या देख दिवाना हुआ रे ॥१॥
माया धनी सार की सूली, नारी नरक का कूआ रे ॥१॥
हाड़ चाम का बना पीजरा, तामें मनुआ सूआ रे ॥२॥
भाई-बन्धु और कुटुम्ब घनेरा, तिनमें पच-पच सूआ रे ।
कहत कबीर मुनो भाई साधो, हार चला जग जूआ रे ॥३॥

संसार की नश्वरता का यही सच्चा चित्र है । इसे समझकर मनुष्यों को समय पर चेत जाना चाहिये ।

ज्यों हाड़ी वैदूर्य की, तामे लहसुन डारि ।
 पकवत ताको वैठिकै, चन्दन लकड़ी, जारि ॥
 जोतत महि लै हेम हल, आक वपन के हेत ।
 काटत वृक्ष कपूर के, रूधत कोदव खेत ॥
 तिमि मानुष तन पाइ के, त्यागत है तप जौन ।
 विषय भोग सेवत सदा, महामूढ़ है तौन ॥१०१॥

101. The wretched fellow who, being born in this world which is a field fit for (good) actions only, does not perform penances is like a man who cooks garlick in a kettle set with precious Vaidurya gems with fuel made of sandal sticks, or tills the land with a plough fitted with the golden plough-share for the sake of sowing the roots of Arka plants or cutting camphor tree into logs makes a fencing of them round the Kodrava plants (an inferior sort of grain).

मज्जत्वम्भसि यातु मेरुशिखर शत्रूञ्जयत्वाहवे
 वाणिज्यं कृषिसेवनादिसकला विद्याः कलाः शिक्षतु ।
 आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयत्नं परं
 नोऽभाव्यं भवतीह कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः ॥१०२॥

चाहे समुद्र में गोते लगाओ; चाहे मुंमेरु से सिर पर चढ़ जाओ;
 चाहे घोर युद्ध में शत्रुओं को जीतो; चाहे खेती, वाणिज्य-व्यापार
 और अन्याय सारी विद्या और कलाओं को सीखो; चाहे बड़े प्रयत्न
 से पखेरुओं की तरह आकाश में उड़ते-फिरो; परन्तु प्रारब्ध के वश
 से अनहोनी नहीं होती और होनहार नहीं टलती ॥१०२॥

यह बात एक और कवि महाशय ने भी कही है—

आकाशमुत्पततु गच्छतु वा दिगन्त-
मन्धोनिनिधिं विशतु तिष्ठतु वा यथेच्छम् ।
जन्मान्तराजितं शुभाशुभकृत्तराणां
छायेव वा त्यजति कर्मफलानुबन्धः ॥

चाहे आकाश में जाओ, चाहे दिशाओं के छोर तक जाओ, चाहे समुद्र में घुसो, अथवा मन में आये जहाँ जाओ और रहो; पर जन्मजन्मान्तर के लिये कर्म मनुष्य का पीछा इस तरह नहीं छोड़ते, जिस तरह छाया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती ।

और किसी ने खूब कहा है—

नहि भवति यन्न भाध्यं भवति च भाव्यं विनाऽपि यत्नेन ।

फरतलगतमपि नश्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति ॥

जो होनहार नहीं है, वह नहीं होती और जो होनहार है, वह हर तरह से होकर रहती है । जिसकी होनहार नहीं होती, वह हाथ में आया हुआ भी नष्ट हो जाता है ।

महात्मा शेखसादी ने भी 'गुलिस्ताँ' में कहा है कि संसार में दो बातें असम्भव हैं—

(१) भाग्य में लिखा है, उससे अधिक सुख भोगना ।

(२) नियत समय से पहले मरना ।

"ऐ रोजी—जीविका चाहने वाले ! भरोसा रख, तुझे बैठे-बैठे खाने को मिलेगा और तू, जिसको यम-मन्दिर से बुलावा आ गया है, भाग्य मत । तू कहीं क्यों न जाय, भागकर वच न सकेगा । हाँ अगर तेरे मरने का दिन अभी नहीं आया है, तो तू शेरों के मुँह में ही क्यों न चला जाय, वे तुझे हरगिज न छायेंगे ।"

बलिहारी है इस उपदेश की ! क्या ही खूब नसीहत दी है ! मनुष्य समझे तो समझ संकता है कि उसे अपने भले-बुरे कर्मों के फल तो भोगने ही

होंगे। उनसे वह किसी तरह पीछा नहीं छोड़ा सकता। अगर भाग्य में राज्य लिखा है, तो राज्य की इच्छा त्यागकर वन में भागने से भी राज्य करना ही होगा। यदि मनुष्य निर्जन वन में भी अकेला बैठा रहे, तो वहाँ भी उसे खाने को पहुँचेगा; वशर्ते कि उसके पूर्व जन्म के पुण्य हों और पुण्यों के कारण से आयु ही। अगर मनुष्य को शत्रु शेर के पिंजरे में भी डाल दे, पर यदि उसके पूर्व जन्म के पुण्य हों, तो शेर उसे न खायागा; चाहे शेर के उदर-शूल प्रभृति कोई व्याधि ही खड़ी हो जाय। अगर मनुष्य के पुण्य क्षीण हो गये हैं और इससे उसकी आयु शेष हो गई है, तो वह चाहे जहाँ ठिपता फिरे, चाहे तात तालों के भीतर बन्द होकर, लाखों फीज-पल्टन पहरे पर खड़ी कर रखे, पर उसके प्राण नहीं बचेंगे। उसकी मौत, उसकी छाया की तरह, हर जगह उसके साथ रहेगी *। इस मौके का एक हिस्सा हमें याद आया है; उसे हम पाठकों के ज्ञान-लाभार्थ नीचे लिखते हैं:—

राजा और मस्त हाथी

[जीवात्मा और कर्म]

एक राजा हाथी पर सवार होकर कहीं जा रहा था। वह हाथी बदमाश था। किसी काम से राजा नीचे उतरा, तो हाथी अपनी सूँड़ से राजा पर आक्रमण करने लगा। भय के मारे राजा भागा और भागते-भागते एक अन्धे कुएँ में जा गिरा। उस कुएँ की एक वगल में एक पीपल का वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष की जड़ें कुएँ के भीतर थीं और उसने आधा कुआँ घेर रखा था। घबराहट में भागते-भागते राजा जो कुएँ में गिरा, तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर को हो गये, क्योंकि वह उस पीपल के पेड़ की जड़ों में उलझ गया। राजा न नीचे ही जा सकता था और न ऊपर ही आ सकता था। वह हाथी भी राजा का पीछा करता हुआ उसी कुएँ पर आ गया और राजा के बाहर निकलने की राह देखने लगा। राजा की नजर नीचे गई, तो उसने क्या देखा,

* While we flee from our fate, we like fool rush on it.

कि भयङ्कर कालसर्प, विसखपरे, विच्छू, कनखजूरे प्रभृति भयानक-भयानक जानवर ऊपर की तरफ मुँह किये हुए खुश हो रहे हैं कि हमारा भक्ष्य आया। राजा उन्हें देखते ही काँप उठा। राजा ने ऊपर की ओर देखा, तो क्या देखता है, कि दो चूहे, जिनमें एक काला और एक सफेद था, जिस जड़ में राजा के पैर उलझे हुए थे, उसे काट रहे हैं। राजा घबरा गया कि थोड़ी ही देर में, इनके जड़ काट देते ही, मैं नीचे गिरूँगा और सर्प तथा विच्छू प्रभृति जीवों का भोजन वनूँगा। उसने फिर किसी तरह ऊपर चढ़कर निकल भागने का विचार किया और कुएँ के ऊपर दृष्टि फेंकी, तो क्या देखा कि वही दुष्ट हाथी खड़ा है। राजा ने सोचा कि मेरे ऊपर जाते ही हाथी मुझे चीर डालेगा। राजा सब ओर आफत देखकर बहुत ही घबराया। उस पीपल के वृक्ष में मधु-मक्खियों का एक छत्ता था। उससे मधु की बूँदें टपकती थीं। उनमें से कोई-कोई बूँद राजा के मुँह में भी जा गिरती थी। उसी शहद के चाटने में राजा सारी आफतों को भूला हुआ था। वाज-वाज वक्त तो वह शहद के मजे में ऐसा गर्क हो जाता था, कि इसे इस बात का भी खयाल न रहता था कि चूहों के जड़ काट देते ही मेरी क्या दुर्दशा होगी। किसी ने खूब कहा है:—

राजल

तू क्या उन्न की शाख पर सो रहा है ।
 तुझे कुछ खबर है कि क्या हो रहा है ॥१॥
 फतरते हैं जिसको, चूहे रात-दिन दो ।
 तू इस पर पड़ा, बेखबर सो रहा है ॥२॥
 खड़ा नीचे है मौत का मस्त हाथी ।
 तेरे गिरने का, मुन्तजिर हो रहा है ॥३॥
 ऐ न्यामत ! ये ये टहनी, गिरा चाहती है ।
 विषय-बूँद रस क्यों तू जौ खो रहा है ॥४॥

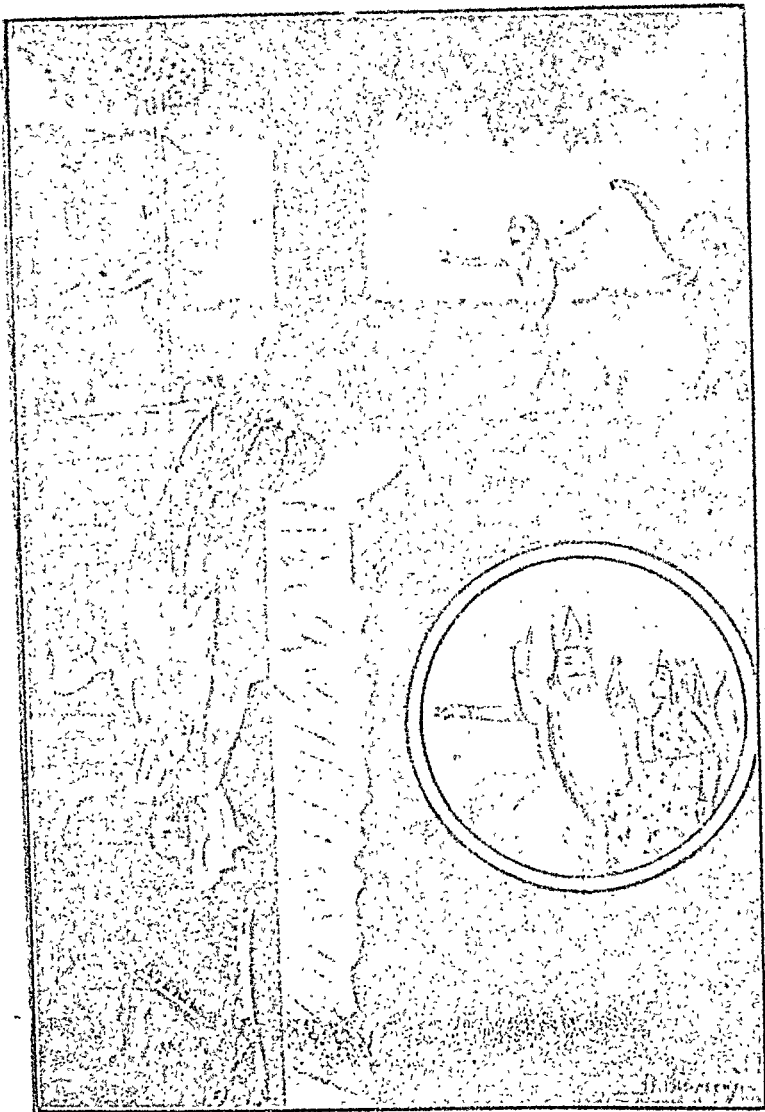
इस दृष्टान्त का बड़ा गहरा मतलब है* । इसके समझने से आँखें खुल जाती हैं । आयु की अस्थिरता—चंचलता आँखों के सामने आ जाती है; पर हम यहाँ इसमें इतना ही समझायेंगे, कि मनुष्य कहीं क्यों न जाय; शुभाशुभ कर्मों के फल उसके साथ ही रहेंगे । राजा ने प्राण-रक्षा की भरसक चेष्टा की; पर कर्मवश, उस कुएँ में भी हर तरफ मौत ही मौत दीखने लगी । मतलब यह है कि कर्म अपना फल भुगाये बिना हरगिज पीछा नहीं छोड़ता । इसलिये किसी ने ठीक ही कहा है—

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।

नाशुक्ते क्षीयते कर्म फलकोटिशतरपि ॥

* इसमें राजा=जीवात्मा, हाथी=कर्म, सफेद चूहा=दिन, काला चूहा=रात, पीपल का वृक्ष=आयु, अन्धा कुआँ=गर्भाशय, विच्छू प्रभृति=काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि और मधु=विषय ।

जब जीवात्मा-रूपी राजा कर्म-रूपी हाथी से उतरना चाहता है, तब कर्म-रूपी हाथी उसे खदेड़कर गर्भाशय-रूपी अन्धे कुएँ में डाल देता है । आयु-रूपी वृक्ष की जड़ में राजा-रूपी आत्मा का पैर उलझा रहता है । गर्भाशय में वृक्षा नीचे सिर और ऊपर पैर करके उसी तरह रहता है; जिस तरह राजा वृक्ष की जड़ में उलझकर लटक रहा था । राजा-रूपी जीव नीचे की ओर देखता है, तो काम-क्रोध-रूपी सर्प-विच्छू वगैरा खाने की इच्छा से मुँह वाये दीखते हैं । ऊपर देखता है तो आयु-रूपी जड़ को दिन-रात-रूपी चूहे काटते मालूम होते हैं । कुएँ के बाहर सूँड़ से धकेलने को हाथी-रूपी कर्म दीखता है । पर राजा-रूपी-जीवात्मा-पेड़ में लगे छत्ते के विषय-रूपी शहद की बूँदों की चाट में सब दुःखों को भूलकर लटका रहता है । जब चूहे जड़-काट देते हैं, तब वह पछताता और गर्भाशय-रूपी कुएँ में जा गिरता है, यानी फिर जन्म लेता है । तात्पर्य यह, कि किये हुए कर्म का फल भोगे बिना कोई बच नहीं सकता । जो किसी तरह बच जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें कर्म-रूपी हाथी गर्भाशय-रूपी कुएँ में फिर गिरा देते हैं । वे फिर जन्म लेते और कर्म-फल भोगते हैं ।

इस चित्र के देखने से मालूम होता है, कि मनुष्य कहीं जाय शुभाशुभ कर्मों के फल उसके साथ ही रहेंगे ।

बपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। बिना भोगे कर्म का फल सी करोड़ कल्प में भी क्षय नहीं होता।

सारांश—जो होनी हैं, वह होकर रहेगी और अनहोनी होगी नहीं।

जलधि डूब जह मेरु चढ़, विद्या रितु व्यौषार ।

अनहोनी होवे न कहूँ, होनी अमिट विचारं ॥१०२॥

102. Let a man dive into the ocean or let him ascend the top of the (golden) Meru mountain. Let him conquer his enemies in the battlefields or let him learn all sorts of arts and sciences such as commerce and agriculture etc. Let him fly up into the sky like a bird after making strenuous efforts. (But in spite of all this) what is not to be, never happens in this world, because everything is subject to actions (done previously). Moreover, whatever is to be, cannot be prevented.

भीम वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं

सर्वो जनः सुजनतामुप्रयाति तस्य ।

कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा

यस्यास्ति पूर्वमुकृतं विपुलं नरस्य ॥१०३॥

जिस मनुष्य के पूर्व जन्म के उत्तम कर्म—पुण्य—अधिक होते हैं, उसके लिए भयानक वन नगर हो जाता है; सभी मनुष्य उसके हितचिन्तक मित्र हो जाते हैं और सारी पृथ्वी उसके लिये रत्नपूर्ण हो जाती है ॥१०३॥

गोत्राग्नी मृत्तमीदागती वदने ? —

गरल सुधा रिपु करं मितार्द्रं, गोप्यं सिन्धुं अन्तः सितलाई ।

गरुभ सुमेरु रेणु-सम ताही, राम वृषा करि चितवहि जाही ॥

सच है; जिसके पूर्व जन्म के पुण्य होने हैं, उनके लिये जन्म में मङ्गल होता है, उनके सदृश शत्रु भी उसके पहले मित्र हो जाते हैं और उनकी रात-दिन हितचिन्ता और शुशामद करते हैं। वह जहाँ नजर डालता है, वहीं उसे धन-ही-धन दिखाई देता है और वह मिथी छूता है तो सौना हो जाता है। जब तक पुण्य का और नहीं आता, तब तक सुन्दर भवन, विलासनी युवतियाँ, दास-दासी और छत्र-चामर आदि विभूति सभी कुछ स्थिर रहते हैं; पर पुण्यो का क्षय होते ही वे सब वैभव, रस-केलि के कलह में टूटी मोतियों की लड़ी की तरह विलीयमान हो जाते हैं। तात्पर्य यह है, पुण्यवान का सर्वत्र मङ्गल है। उसका न कोई शत्रु होता है और न उसे किसी प्रकार का कष्ट या अभाव ही होता है।

वन पुर ह्वै जग मित्र ह्वै कष्टभूमि ह्वै यत्न ।

पूरव पुन्यहि पुरुष के, होत इते विन यत्न ॥१०३॥

103. A dreary forest becomes a great city and all men becomes friendly and the whole world is filled with near-lying precious gems to him, who has a store of previously done good deeds.

को लाभो गुणसङ्गमः किमसुखं प्राज्ञैतरैः सङ्गतिः

का हानिः समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः ।

कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किं धनं

विद्या किं सुखमप्रवासगमनं राज्यं किमाज्ञाचलम् ॥१०४॥

लाभ क्या है ? गुणियों की सङ्गति । दुःख क्या है ? मूर्खों का संसर्ग । हानि क्या है ? समय पर चूकना । निपुणता क्या है ? धर्मानुराग । शूर कौन है ? इन्द्रियविजयी । स्त्री कैसी अच्छी है ? जो अनुकूल और पतिव्रता है । धन क्या है ? विद्या । सुख क्या है ? प्रवास में न रहना । राज्य क्या है ? अपनी आज्ञा का चलना ॥१०४॥

प्रश्नोत्तर के रूप में, योगिराज कैसी अमूल्य-अमूल्य शिक्षाएँ दे रहे हैं ! हम प्रायः इन्हीं भावों के दो श्लोक, स्वामी शंकराचार्य महाराज की 'प्रश्नोत्तरमाला' से, पाठनों के लाभार्थ, नीचे देते हैं—

विद्या हि ब्रह्मगतिप्रदात्री
बोधो हि को यस्तु विमुक्तिहेतुः ।
को लाभ आत्मावगमो हि यो वं
जितं जग केन मनो हि येन
किं दुर्लभः सद्गुरुरस्ति लोके
सत्सङ्गतिर्ब्रह्मविचारणा च ।
त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोधः
को दुर्जयस्तर्वजर्नर्ननोजः ॥

विद्या क्या है ? ब्रह्मगति देनेवाली । बोध क्या है ? विमुक्ति का कारण । लाभ क्या है ? आत्म-प्राप्ति या अपने स्वरूप को पहचानना । जगत् को जीतनेवाला—जगत-विजेता कौन है ? जिसने मन को जीता है ।

संसार में दुर्लभ क्या है ? सद्गुण, सत्संग और ब्रह्म-विचार । सब कुछ त्याग देनेवाला कौन है ? कल्याणरूप ज्ञान (शिवात्म-बोध) । दुर्जय कौन है ? कामदेव ।

पाठक ! समझे ? कैसी अनमोल शिक्षा है ! आप इनको कई-कई बार पढ़ें और इनपर दिचार करें । एकान्त में, तर्क-वितर्क के साथ, इनको समझने की चेष्टा करने से अपूर्व आनन्द आयेगा ।

अगर आप चाहते हैं कि हम ससार में रहकर सुख पायें, जन्म-मरण के फन्दे से बचें, परमात्मा की भक्ति करें; तो आप इनपर अमल करें। पढ़कर यदि अमल न किया, तो वृथा समय नष्ट किया। पढ़कर, पढ़े हुए पर जो अमल करता है और उसके अनुसार चलता है, यही वास्तविक विद्वान है।

कहा लाभ ? सत्संग, कहाँ दुख ? मूरख-संगत ।

समय नाश बड़ हानि, सुघड़ रंग धर्म की रंगत ॥

सुख का ? रहै स्वदेश, शूर को ? इन्द्रीजित नर ।

धन का ? विद्या, प्रियतमा को ? नारि आज्ञा तत्पर ॥

शुठि राज वही सुखमूल, जो आज्ञाकारी प्रजाजन ।

अरु जन्म सुफल सोई जानिये, जो गिरधर महँ रहहि मन ॥१०६॥

104. What is the gain ? The society of the meritorious. Where in lies the harm ? In keeping company with the ignorant. What is loss ? Missing an opportunity. What is wisdom ? Love for what is right. Who is a brave man ? One who controls his senses. What is dearest ? A faithful wife. What is wealth ? Knowledge. What is comfortable ? Living at home. What is kingdom ? A place where one's order are obeyed.

अप्रियवचनदरिद्रैः प्रियवचनाद्यैः स्वदारपरितुष्टैः ।

परपरिवादनिवृत्तै कचित्कवचिन्मण्डिता वसुधा ॥१०५॥

जो अप्रिय वचनों के दरिद्री हैं, प्रिय वचनों के धनी हैं, अपनी ही स्त्री से सन्तुष्ट रहने हैं और पराई निन्दा से बचते हैं—ऐसे पुरुषों में कहीं-कहीं की ही पृथ्वी शोभायमान है ॥१०५॥

खुलासा—जिनके यहाँ कड़पे वचनों का घाटा है, पर प्रिय वचनों का घाटा नहीं है; जो अपनी ही स्त्री से खुश रहते हैं और पराई निन्दा से नफरत करते हैं,—ऐसे पुरुष-रत्न इस जगत में कहीं-कहीं हैं, अर्थात् विरले हैं।

मधुर भाषण

सत्पुरुषों के यहाँ चाहे और मसारी चीजों का अभाव हो, पर मीठे वचनों का अभाव नहीं होता। सत्पुरुष धन के दरिद्री हों तो हों, पर मीठे वचनों के दरिद्री नहीं हों। जो उनके पास जाता है, जो उनमें मिलता है, उस वे अमृत समान प्रिय वचनों से अपने वश में कर लेते हैं। कहा है—

तृणानि भूमिश्च क्वं वाक् चतुर्थी च सूनुता ।

एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

चटाई, जमीन, जल और सत्य-महित प्रिय वाक्य,—इनसे भले आदमियों का घर कभी खाली नहीं होता; यानी दरिद्र होने पर भी सज्जनों के घर में ये तो अवश्य ही होते हैं।

प्राणिमात्र पर दया, मित्रता, दान और मधुर वाणी—इनके समान वशीकरण जगत में और नहीं है कहा है—

तुलसी सीठें वचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर ।

वशीकरण यह मन्त्र है, परिहरु वचन कठोर ॥

और भी कहा है—

कोर्तित्थारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ।

को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥

समर्थ पुरुषों को बड़ा भार क्या है? व्यवसायियों को दूर कौन-सी जगह है? विद्वानों के लिए विदेश कौन-सा है? प्रिय बोलने वालों को ग़ैर कौन है?

मधुर भाषण से पराये भी अपने हो जाते हैं और वज्र-हृदय भी मोम हो जाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है—“Soft-words win hard hearts.” तर्ज लफ्ज सख्त दिलों को, जीत लेते हैं। और भी एक कहावत

है—“Kinds words are as a physician to the afflicted spirit.” दुखिया के लिये दयापूर्ण शब्द चिकित्सक के समान होते हैं ।

कठोर भाषण

मधुर भाषण की जगत के सभी विद्वानों और महापुरुषों ने बड़ी महिमा लिखी है; इसलिए सभी समझदारों को भूलकर भी किसी से कड़वी बात न करनी चाहिये । कठोर वचन से घनिष्ठ मित्र भी शत्रु हो जाते हैं । कठोर वचन बोलने वाले की सभी अहित-कामना करते हैं । कटुवादी को कोई साहाय्य नहीं करता । कटुवादी से सफलता दूर भागती है और लक्ष्मी उनसे घृणा करती है । कठोर वचन का हृदय में लगा शल्य उखड़ता नहीं, वरन् सदा खटका करता है । नीर का जखम अच्छा हो जाता है, पर जुवान का जखम जीवन भर अच्छा नहीं होना । वृद्धा है—

रोहते शायकंविद्धं वनं परशुना हतम् ।

वाचा दुरुक्तं वीरत्सं नापि रोहति वाक्षतम् ॥

वाण का घाव भर जाता है; बुल्हाड़ी से काटा वृक्ष फिर हरा हो जाता है; पर कठोर वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता ।

वाक्यवाण नहिं छोड़िये तीच्छनतायुत जोय ।

कजुक वचन कुरुकुल हन्यो, भीम क्रोधवस होय ॥

। नाहिं विवाद मदान्ध सों, करे न पर पै खीस ।

तुरुप वचन सों कृष्ण ने, काट्यो चेदिप सीस ॥

महापुरुष, भूल में भी, किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कहते; क्योंकि वे पराया दिरा दुखाने को ही सबसे बड़ा पाप समझते हैं । इतना ही नहीं, महापुरुष अपने तर्ह गाली देनेवाले को भी गाली नहीं देते; क्योंकि उनके पास कठोर वचन या गाली होती ही नहीं, दें कहाँ से ? जिनके पास जिस चीज का अभाव होगा, वह उसे कहाँ से देगा ?

एक महात्मा को दुष्ट लोग वृथा ही सताया करते थे । उनके ऊपर

शल्यसम कठोर वचनों और गालियों की वीछार किया करते थे; पर वे बदले में मीठी-मीठी बातें ही कहा करते थे। एक बार तंग होकर वे कहने लगे—

ददतु ददतु 'गालिर्गालियन्तो भवन्तो
वयमिह तद्भावाद् गालिदानेप्यशक्तः ।
जगति विदितमेतद् दीयते तत् परस्मै
नहि शशकविषाणं कोपि कस्मै ददाति ॥

दो, दो, आप गालीयन्त है। कोई धनवान होता है, कोई बलवान होता है; आप गालीवान है। पर मेरे पास तो कठोर वचन और गालियों का अभाव है; मैं गाली कहाँ से लाऊँ? संसार जानता है, जिसके पास जो चीज होती है, उसे ही वह दूसरे को दे सकता है। खरगोश अपने सींग क्यों नहीं देता? भैया! मैं तो पण्डितराज जगन्नाथ के इस कौल पर चलता हूँ:—

अत्रि बहलदहनजालं जूनि रिपुर्मे निरन्तरं धमतु ।

पातयतु वासिधारामहमणुमात्रं न किञ्चिदपभाषे ॥

“दुष्मन चाहे मेरे सिर पर लगातार आग जलाते रहें, चाहे मुझपर तलवार की चोटें करें; पर मैं जरा भी अप-भाषण न करूँ; यानी मेरे मुँह से कोई खराब शब्द न निकले।”

सज्जनों का स्वभाव ही होता है कि वे अपने हानि पहुँचाने वाले का भी भला ही करते हैं; गाली देने वालों का मधुर वचनों से समादर करते हैं और मारनेवाले के सामने अपना सिर कर देते हैं*। आम के वृक्ष पर लोग पत्थर मारते हैं, मगर वह उत्तम फल प्रदान करता है। दूध को लोग चाहे कितना ही तपायें, चाहे कितना ही विकृत करें और कितना ही मयें; पर वह प्रहार—चोट सहता हुआ भी, अपने प्रहारकर्त्ताओं के लिये चिकनाई—धी ही देता है। जो लोग सज्जनों का अनुकरण करते हैं; सज्जन और दुर्जन, मित्र और शत्रु सबसे

* Love is to be won by affectionate words.—Pr.

Yield you to oppoment, by so doing you will come off victor in end.—Ovid,

मीठा बोलते हैं; वे मधुर वाणी वाले मोर की तरह सबके प्यारे होते हैं। जो प्रिय बोलते हैं, प्रिय के सत्कार की इच्छा करते हैं, वे श्रीमान् सबके वन्दनीय हैं; वे मनुष्य-शरीर में होते भी देवता हैं। गोस्वामी जी कहते हैं:—

ज्ञान गरीबी गुण धरम, नरम वचन निरभोष ।

तुलसी कबहुँ न छाँड़िये, शील सत्य सन्तोष ॥

स्त्री दुःख और नरक की मूल हैं

स्त्री वास्तव में विप है, पर वह अमृत-सी दीखती है। अथाह जल में डूबने से आदमी बच सकता है; पर स्त्री में डूबने से नहीं बच सकता। भक्ति, मुक्ति, और ज्ञान की स्त्री दुश्मन है और परमात्मा के मिलने की राह में दुर्गम घाटी है। स्त्री अपने तीखे नयन-वाणों से पुरुष को मदिरा की तरह मतवाला कर देती है और अपनी इच्छानुसार चलाती है। स्त्री दीपक है और पुरुष पतंग है। पुरुष अज्ञान से, उसके मिथ्या रूप पर मुग्ध होकर, अपना लोक-परलोक गँवाता है। स्त्री समाज-वन्धन में बाँधने वाली, दुखों की मूल—ममता की जड़, नरक का द्वार और हर तरह अविश्वास-योग्य है—उसकी प्रीति का कुछ भी भारोसा नहीं; वह कुरवट बदलते-बदलते पराई हो जाती है। अपने सुख और स्वार्थ के लिये वह पुरुष को मतवाला करके, उससे कौन-कौन से नीच कर्म नहीं करती? उसी के कारण पुरुष जने-जने के कठोर वचन सहता, अपमानित होता, आदमी-आदमी की खुशामद करता और नाना प्रकार के दुख भोग करता है। ऐसी दुखों की खान और नरक की नसैनी स्त्री के पीछे जो मरे मिटते हैं, वे क्या बुद्धिमान हैं? जो ऐसी एक स्त्री के घर में होने पर भी सन्तुष्ट नहीं रहते—और स्त्रियों को चाहते हैं; यहाँ तक कि पराई स्त्रियों पर नीयत डिगाते हैं,—उन अधर्मियों को क्या कहें? पूर्व-जन्म के पापों से उनकी बुद्धि मारी गई है।

संसारी को स्त्री बिना सुख नहीं

वारीक नजर से देखने पर स्त्री महा गन्दी और लोक-परलोक का नाश करने वाली मालूम होती है; पर उसके बिना ससार चल ही नहीं सकता।

स्त्री न हो तो परमात्मा की सृष्टि का ही लोप हो जाय—उस खिलाड़ी का सारा खेल ही बिगड़ जाय; संसार मनुष्यशून्य हो जाय । स्त्री ही पुरुषों की खान है । उसी से ध्रुव, प्रह्लाद, भगीरथ, रामचन्द्र, अर्जुन, भीम, मान्धाता और हरिश्चन्द्र जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं । वह हजारों दोष होने पर भी अच्छी है; पत्थर होने पर भी रत्न है; विष होने पर भी अमृत है । स्त्री ही घर की शोभा और लक्ष्मी है । बिना स्त्री घर घर नहीं, बन है । जिस तरह बिना मित्र के पुरुष निर्जीव देह है^१; उसी तरह बिना स्त्री के पुरुष जीवन-रहित शरीर है । स्त्री और पुरुष दोनों से एक देह बनती है । अतः बिना स्त्री पुरुष अधूरा है^२ । स्वास्थ्य और अच्छी स्त्री ये ही दो संसार के सच्चे सुख हैं । अपना घर और अपनी पतिव्रता स्त्री-दोनों सुवर्ण और मोतियों के समान मूल्यवान् हैं^३ । बिना स्त्री के हमें अपने जीवन के प्रारंभ में सहाय्य करने वाला नहीं जीवन के दौरान में सुखी करने वाला नहीं; और जीवन के अन्तिम दिनों में तसल्ली और तशफ़ी करने वाला नहीं^४ । अत्यागियों को संसार में स्त्री बिना जरा भी सुख नहीं । इतना ही नहीं, बिना स्त्री धर्मकार्य भी उचित रूप से सम्पादित नहीं हो सकते । इसी से अनेक ऋषि-मुनि, वनवास करते हुए भी स्त्रियों को रखते थे और परमात्मा की सृष्टि को बढ़ाते थे । अतएव कट्टर त्यागियों या रोगी सन्यासियों के सिवा पुरुषमात्र को स्त्री त्याग देना उचित नहीं ।

अपनी ही स्त्री से सन्तुष्ट रहो

अपनी स्त्री कैसी ही बुरी-बावली हो; पुरुष को उसे ही अप्सरा समझकर, उसीसे अपना चित्त सन्तुष्ट करना चाहिये । अपनी स्त्री के कुरूप या बदशकल होने पर भी पराई स्त्री पर मन न डिगाना चाहिये—पर स्त्रियों को अपनी माता

^१ He who is without a friend is like a body without a soul—Italian saying.

^२ Either sex alone is half itself.—Tennyson,

^३ A hearth of one's own and a good wife are worth gold and pearls.—Goethe.

^४ But for women, our life would be without help at the outset, without pleasure in its course, and without consolation at the end.—Jony.

- के समान समझना चाहिये । जैसी ही अपनी स्त्री, वैसी ही पराई । पराई स्त्री में हीरे नहीं लटकते; पर नादानों को अपनी अच्छी चीज भी अच्छी नहीं मालूम होती और पराई बुरी भी अच्छी मालूम होती है । इसका कारण ? कारण, अपनी स्त्री हर समय नेत्रों के समाने रहती है । मनुष्य का स्वभाव है कि उसे सुलभ वस्तु बुरी और दुर्लभ अच्छी लगती है* । कहा है:—

सुलभ वस्तु सब वस्तु जनन सों, ह्वै जग आदरहीन ।
परिहरि ज्यों निज नारि जन, ह्वै परनारी लीन ॥

एक पाश्चात्य विद्वान ने भी प्राय, यही बात कही है— दूसरों की चीज हमें बहुत प्यारी लगती है और हमारी चीज दूसरों को प्यारी लगती हैं । मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि उसे पराई थाली का भोजन अपनी थाली के भोजन से अच्छा मालूम होता है ।

पर-स्त्री सब तरह हानिकर है

जो लोग कहा करते हैं कि अपनी व्याहृता स्त्री में दोष नहीं; उन्हें समझना चाहिये कि प्रायः अपनी और पराई सभी स्त्रियाँ नागिन हैं । सभी पुरुषों का बलवीर्य हरण करतीं और अन्त में नरक में ले जाती हैं । अपने कुएँ में गिरने वाला क्या बच जाता है ? अपने कुएँ और पगये कुएँ दोनों में ही गिरने वाला मरता है । अपना विष और पराया विष दोनों ही खाने से प्राणनाश करते हैं । अपनी आग और पराई आग दोनों ही से शरीर जलता है । तात्पर्य यह कि अपनी और पराई सभी स्त्रियाँ हानिकारक हैं । फिर भी, अपनी स्त्री से उनकी हानि नहीं, जितनी पराई से है । अपनी स्त्री पतिव्रता हो, तो चतुर पुरुष, गृहस्थाश्रम में रहकर भी, स्वर्ग और मोक्ष लाभ कर सकता है । पराई स्त्री से सिवा हानि के कोई भी लाभ नहीं । पराई स्त्री धन और यौवन का नाश करने

* We disregards the things which lie under our eyes; indifferent to what is close at hand; we inquire after things that are far away—Pliny.

† That which belongs to others pleases us most; that which belongs to us pleases others more.

वाली और अन्त में नरक में ले जाने वाली है। परनारियों के सम्बन्ध में अनुभववी पुरुष कहते हैं:—

परनारी पैनी छुरी, तीन ठौर तें खाय ।

धन छोजे, जोवन हरे, गुण नरक ले जाय ॥

जिस तरह कठोर भाषण बुरा है, जिस तरह पर स्त्रियों पर मन चलाना बुरा है, उसी तरह परनिन्दा करनी भी बुरी है। निन्दक से बढ़कर पापी नहीं, अतः बुद्धिमान को सच्ची और झूठी कौसी भी निन्दा न करनी चाहिये।

शिक्षा—सदा मीठा बोलो, अपनी ही स्त्री से प्रसन्न रहो और परनिन्दा से काल सर्प की तरह डरो। सत्पुरुष इसी राह पर चलते हैं। इस राह पर चलने वालों का सदा कल्याण होता है। पाठक ! हम आपके गाने के लिये, इन्हीं उपदेशों से भरे हुए, चन्द गाने आपकी नजर करते हैं—

भजन

वचन तू मीठा बोल रे, वाणी का वाण बुरा है ॥८॥

जिसकी वाणी में मोटापन है, उसको सबही जगह अमन है ।

दिल चाहे जहाँ डोल रे; वाणी का वाण बुरा है ॥९॥

इसी वाणी से मीठ गहरी, हा ! हा ! ये ही बना दे वैरी;

कनेजा डाले छील रे; वाणी का वाण बुरा है ॥१०॥

इसको मित्र शत्रु सब जानें, कोयल और काक पहचानें,

देत सब मुखड़ा खोल रे; वाणी का वाण बुरा है ॥११॥

वाणी ने हूवा बतयाया, वचनों को लू लू बनाया;

बैठ गई सुन कर होल रे; वाणी का वाण बुरा है ॥१२॥

सबकी ही कीमत होती है, हीरा माणिक मोती है,

नहि वाणी का मोल रे; वाणी का वाण बुरा है ॥१३॥

फह तेजसिंह सच बोलो, मत अमत्य का मुंह खोलो;

है जिसकी कच्ची तेल रे; वाणी का वाण बुरा है ॥१४॥

भजन (राग सोरठ)

राजी हो उससे सन्तजन, जो शुद्धचित्त उदार हो ॥८६॥
 मद मोह ममता काम लालच, त्याग बुद्धि विचार हो ।
 तन मन वचन निष्पाप निशि दिन, शीघ्र और आवार हो ॥९॥
 मिथ्या वचन बोले नहीं, धीर सत्य सत्र व्यवहार हो ।
 तज के कपट बल छल सभी, प्रभु के जनों से प्यार हो ॥१०॥
 कहनी वो करनी एक सी, नहीं जिसके मन में विकार हो ।
 परदारा परधन से डर, सोई जीव जग से पार हो ॥११॥
 संसार जाने स्वप्न-सम, जागृत मे नित होशियार हो ।
 राखे दया उर जीव की, हिंसा तर्ज सुख सार हो ॥१२॥
 बोले रस बानी मधुर, और चित्त मे पर उपकार हो ।
 जग जीत पावे परम पद, उसकी कहीं न हार हो ॥१३॥

अप्रिय वचन दरिद्र तजि, प्रीति वचन धनपूर ।

निज तियरति निन्दा रहित, वे महिमण्डल शूर ॥१०५॥

105. The earth is very scantily peopled with men who are sparing in speaking harsh words, who are lavish of pleasing speech, who are contented with their own wives and who never speak ill of others.

कदाचित्स्यापि हि धैर्यवृत्तं

नं शक्यते धैर्यगुणः प्रमादुंम् ।

अधोमुद्रस्यापि क्वन्म्य यद्द-

नाध, शिखा यानि कदानिदेव ॥१०६॥

धैर्यवान् पुरुष घोर दुःख पड़ने पर भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ता; क्योंकि प्रज्वलित अग्नि के उल्टी कर देने पर भी उसकी मित्रा ऊपर ही को रहती है, नीचे की ओर नहीं जाती ॥१०६॥

विषद् में निरादर या अपमान से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है; पर जो स्वभाव ने ही धैर्यवान् होने है, उनकी बुद्धि निरादर से भी नष्ट नहीं होती। बुद्धि के नष्ट न होने से, मनुष्य अपने बुद्धि-बल से ही घोर विषद् से पार हो जाता है। अतः मनुष्य पर कौसी भी विपत्ति पड़े, उसे धैर्य न त्यागना चाहिये; क्योंकि धैर्य के बिना बुद्धि रह नहीं सकती और बिना बुद्धि का मनुष्य बिना पत्रवार के नाव के समान है। जिस तरह पत्रवार-हीन नाव समुद्र में गीघ्र ही डूब जाती है; उसी तरह धैर्यहीन मनुष्य विषद् में गीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

सारांश—धैर्यवानों का स्वभाव है कि घोर विषद् में भी अपने धैर्य को नहीं त्यागते।

धैर्यवान् नहि धैर्यं तजि, यदपि दुःख विकराल ।

जैने नीचो अग्निमुद्य, ऊँची निकसत ज्वाल ॥१०६॥

106. The patience of a persevering person even if he is afflicted with calamity, can never be broken. The flame of a burning fire never goes downwards even if it is held upside down.

स्त्रियों के कटाक्ष-रूपी वाण जिसके हृदय को नहीं वेधते, क्रोध-रूपी अग्निज्वाला जिसके अन्तःकरण को नहीं जलाती और इन्द्रियों के विषय-भोग जिसके चित्त को लोभ-पाश में बाँधकर नहीं खींचते, वह धीर पुरुष तीनों लोक को अपने वश में कर लेता है ? ॥१०७॥

स्त्री; क्रोध और विषय—ये तीनों ही आफत की जड़ और नाश की निशानी हैं। जो इनके कावू में नहीं आता वह सचमुच बहादुर है। शंकराचार्य कृत 'प्रश्नोत्तर-माला' में लिखा है—

शूरान्महाशूरतमोऽस्ति, को वा
मनोजवानैर्घ्यथितो न यस्तु ।
प्राज्ञोऽतिधीरश्च शमोऽस्ति को वा
प्राप्तो न सोऽहं ललनाकटाक्षैः ॥

संसार में सबसे बड़ा बहादुर कौन है ? जो काम-बाणों से पीड़ित न हो। प्राज्ञ, धीर और समदर्शी कौन है ? जिसे स्त्री के कटाक्ष से मोह न हो।

क्या खूब कहा है ! जो स्त्री के नयनबाणों से घायल होने के कारण होश में नहीं रहता है, उम बेहोश और विवेकहीन को काम, क्रोध, मद और लोभ प्रभृति सभी शत्रु मार लेते हैं। इसके विपरीत, जिसपर स्त्री के कटाक्ष-बाण बसर नहीं करते, उसे मोह नहीं होता—उसके होश-हवास ठीक रहते हैं, उसका विवेक-ज्ञान बना रहता है; इसीलिये उसके परम शत्रु काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ प्रभृति का उसपर वश नहीं चलता। काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ आदि के परमात्मा की राह में बाधक न हो सकने की वजह से, वह स्वाधीन महापुरुष, बिना किसी अड़चन के, परमात्मा के कमल-चरणों में पहुँच जाता है और परमात्मा की दियासे ध्रुव की तरह सबके सिर पर आसन जमाता है।

निस्तन्देह, स्त्री के नयनबाणों से घायल न होने वाला ध्रुव की तरह ध्रुव-पद पाता है; पर यह काम सहज नहीं है। यह बड़ी टेढ़ी खींग है। कदाचित् मनुष्य और सबसे पीछा छुड़ा ले पर कामिनी से पीछा छुड़ा लेना बड़ा कठिन

है। वड़े-वड़े मुनिराजों ने यहाँ गोते खाये हैं। और तो क्या—स्वयं योगेश्वर कामारि'कामिनी के पीछे पागल हो गये हैं। पण्डितेन्द्र जगन्नाथ महाराज ने ठीक ही कहा है:—

सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता
विद्याऽपि खेयकलिता विमुखीबभूव ।
सा केवलं हरिणशावकलोचना में -
नैवापयाति हृदयादधिदेवतेव ॥

सारे विषयों को भी मैं भूल गया और विद्या की मुझे याद न रही; पर वह मृग के बच्चे की-सी आँखों वाली, इष्ट देवता की तरह, मेरे हृदय से दूर होती। (मर गई है, तो भी याद नहीं भूलती।)

अज्ञानी कामी ही स्त्री को नहीं भूल सकते; किन्तु जो ज्ञानी है; जिनको विवेक-बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, वे स्त्री के मोह-जाल में नहीं फँसते और फँस भी जाते हैं, तो उसकी असलियत को समझकर उसे त्याग देते हैं। सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि स्त्री महा गन्दी, अनेक दुःखों की खान और आत्मा को नरक में ले जाने वाली है। एक पाश्चात्य विद्वान भी कहते हैं—“सुन्दरी कामिनी आत्मा का दोजख, थैली की जहन्नुम और आँखों की जन्नत है*।” और भी किसी ने खूब कहा है—

भजन (राग सौरठा)

अनाड़ी मन ! नारी नरक का मूल ॥टेका॥

रंग रूप पर भया लुभाना, क्यों भूल गया हरिनाम दिवाना ।

इस धन यौवन का नाहि ठिकाना, दो दिन में हो जाय धूल ॥१॥

कंचन भरे दो कलस वतावे, ताहि पकड़ आनन्द मनावे ।

यह तो चमड़े की थैली हैं मूरख, जिन पै रह्यो तू फूल ॥२॥

* H beautiful woman is the hell of the soul, the purgatory of the purse and the paradise of the eyes.

- जा मुख को तू चन्दा कर माने, धूक राल वामें लिपटाने ।
 धिक्-धिक्-धिक् तेरे या मुख पै, विष्टा में रह्यो तू झूल ॥३॥
 कैसा भारी धोखा छाया, तन पर कामिनि के ललचाया ।
 कहै कबीर अंत से देखा, यह तो माटी का स्थूल ॥४॥

क्रोध-शत्रु

स्त्री के कटाक्षवाणों से ही अपनी रक्षा कर लेने से मनुष्य त्रिलोक-विजयी नहीं हो सकता । इन भारी विजय के लिये उसे अपने ही शरीर में रहनेवाले गुप्त शत्रु 'क्रोध' को भी अपने अधीन करना परमावश्यक है; क्योंकि क्रोध मनुष्य के बल, बुद्धि और विवेक को सदा क्षीण करता है और उसकी मौत को सदा सिर पर रखना है । कहा है—

क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय ।

यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव महिर्दहते च काष्ठम् ॥

मनुष्य के शरीर में छिपा हुआ क्रोध इस प्रकार देह को नष्ट कर देना है; जिस तरह काठ के भीतर छिपी हुई अग्नि, प्रज्वलित होने पर, काठ का नाश कर देती है ।

संसार में ऐसा कोई पुत्र चाण्डाल न होगा, जो अपनी जननी को ही खा जाय; पर यह चाण्डाल क्रोध जिम हृदय-भूमि-रूपी जननी से पैदा होता है, पहले उसे ही खाता है; दूसरों को पीछे । इसके सिवा, यह जिसमें रहता है, उसके धर्मज्ञान का नाश करता और उसे सदा दुःखी रखता है । तात्पर्य यह कि क्रोधी पुरुष धर्म-अधर्म को नहीं समझता । कहा है—

मत्तः प्रमत्तश्चोन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः ।

॥ लुब्धो भीरु त्वरायुक्तः फासुकश्च न धर्मवित् ॥

मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, लोभी, डरपोक, जल्दबाज, कामातुर, रोगार्त या शोकार्त—इनको धर्मज्ञान नहीं रहता । ऐसों के दिलों में दया-धर्म नहीं होता; इसलिये ये लोग सब तरह के दुष्कर्म कर सकते हैं । सब तरह के दुष्कर्म कर सकने की वजह से ये सदा दुःखी रहते हैं । कहा है—

ईर्ष्या घृणी त्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशंकित ।

परभाग्योपजीवी च पडेते दुःखभागिनः ॥

ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, सदा असन्तुष्ट करने वाला, सदा कोप करने वाला, सदा बहम में डूबा रहने वाला और दूसरे के भाग्य-भरोसे जीने वाला—ये छह सदा दुःख भोगते हैं ।

बाइबिल में लिखा है—“क्रोध मूर्खों की छाती में रहता है ।” यह बहुत ठीक बात है । जो अज्ञानी होते हैं, जिन्हें संसार का अनुभव नहीं होता, जिन्हें शारद-ज्ञान नहीं होता, जो महात्माओं की संगति नहीं करते, प्रायः उन्हीं में क्रोध पाया जाता है । ज्ञानी और अनुभवी पुरुष काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्मर्य—इन छह वर्गों को त्यागे रहते हैं और ऐसे ही नवरत्न त्रिलोक विजयी हो सकते हैं ।

विषयों की फाँसी

अब रही विषयों के लोभ-पाश में न फँसने की बात । सुनिये, विषयों का ध्यान ही आफत की जड़ है । विषयों का ध्यान करने वाले मनुष्य के मन में पहले विषयी ने प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीति से इच्छा पैदा होती है । इच्छा से क्रोध पैदा होता है । क्रोध से भ्रम होता है । भ्रम से स्मृति नष्ट होती है । स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है । बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य बिल्कुल नष्ट हो जाता है । यही बात भगवान् कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कही है । जब विषयों के ध्यान मात्र से यह गति होती है; तब विषयों के भोगने से क्या न होना होगा ? ख्याल तो कीजिये ।

असल में विषयों का ध्यान ही पहिले किया जाता है । अगर मनुष्य विषयों का ध्यान ही न करे; तो विषयों में प्रीति क्यों हो—उनके भोगने की इच्छा क्यों हो ? इच्छा न हो, तो मनुष्य बुद्धि खोकर नष्ट-भ्रष्ट क्यों हो ?

अब यह सोचना चाहिये कि विषयों का ध्यान काहे से होता है ? ध्यान मन से होता है । मन में ध्यान होने के बाद इन्द्रियाँ अपना काम करती हैं । अगर मन बजा में हो, तो इन्द्रियाँ कुछ न कर सकें । मन सारथी है और इन्द्रियाँ पंड़े हैं । घोड़े सारथी के वंश में रहते हैं । वह उन्हें जिधर ले

जाता है, वे उधर ही जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, उसकी इन्द्रियाँ भी, मन के वश में होने के कारण, वश में हो जाती हैं। जिसका मन वश में नहीं, वह मन से भाँति-भाँति के विषयों का ध्यान करता हुआ नष्ट हो जाता है। इसलिये बुद्धिमान को चाहिये, कि अपने मन को वश में करे, ताकि विषयों का ध्यान ही न हो। विषयों का ध्यान ही न होगा, तब भय क्या ? जिस मन में विषय-वासना नहीं, वही मन शुद्ध है; उसी मन की शोभा है। कहा है:—

पंकैविना सरो नाति सभा खलजर्तविना ।

फणुपर्णविना काव्यं मानसं विषयविना ॥

कीचड़-रहित तालाव की शोभा है; दुर्जन-रहित समा की शोभा है; कठोर वर्ण-रहित काव्य की शोभा है और विषय-वासना-रहित मन की शोभा है।

सारा दारमदार मन के वश करने में ही है। जिसने अपना मन वश में कर लिया, उसने आत्मविजय कर ली। जिसने अपने तई जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। रामस कौम्प साहद कहते हैं—“जिसने अपने-आप पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, उसे अन्याय विपश्चियों के पराजित करने में बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ पेश न आयेंगी।” जे० जी० हार्डर महोदय कहते हैं—“सिंह को पराजित करने वाला वीर पुरुष है, संसार को परास्त करने वाला भी वीर है; पर जिसने अपने तई पराजित किया है, वह उनसे भी बड़ा वीर है।” निश्चय ही बहादुरी अपने तई जीतने में ही है; पर अपने तई जीतना है बड़ा कठिन काम। मन को वश में करना लड़कों का खेल नहीं। अगर कोई हवा को वश में कर सकता है, तो मन को भी वश में कर सकता है। किसी कवि ने कहा है:—

देखिबे को दौरे तो सटक जाय वाही ओर,

१. सुनिबे को दौरे तो रसिक सिरताज है ।

२. सूँविबे को दौरे तो अघाय ना सुगन्धि करि,

३. खाइबे को दौरे तो न घाये सहाराज है ।

४. भोगिबे को दौरे तो तो तूपति हु न काहु होय,

५. हुनुमत कहे याको तेकहु न लाज है ।

काहू को न कह्यो करे, अपनी ही टेक धरे,
मन सो न कोऊ हम देख्यो दगाबाज है ॥

कवीर साहब कहते हैं:—

रुन के मते न चालिये, मन का मता अनेक ,
जो रुन पर असवार है, ते साधु कोई एक ॥
मन-पंछी जब लग उड़े, विषय-वासना माहिं ,
ज्ञान वाज की झपट में, तब लग आया नाहिं ॥

मन को वश में करने की तरकीब

मन केवल ज्ञान या वैराग्य से वश में होता है । जब मनुष्य को संसार की असारता मालूम हो जाती है और वह धन, यौवन प्रभृति की अनित्यता को जान जाता है, तब उसको वैराग्य होता है, यानी संसार से विरक्ति हो जाती है । उस समय मन फीरन वश में हो जाता है । हमें एक दृष्टान्त याद आया है । पाठक उसे पढ़ें और शिक्षा लाभ करें ।

विषयों की असलियत

कोई राजकुमार सैर करता हुआ जा रहा था । उसने एक मकान पर किसी सेठ की कन्या को बाल गुखाते देख लिया । कन्या परम सुन्दरी, रत्नमान-महिनी और मुनिमनमोहिनी थी । देखते ही राजकुमार मुग्ध हो गया । घर में आकर पलंग पर पड़ा रहा और खाना-पीना सब त्याग दिया ।

राजा को खबर हुई । शीघ्र ही राजा ने उसके पास जाकर पूछा—“पुत्र ! भोजन क्यों नहीं करते ? जो तुम्हारी इच्छा हो, वही किया जाय ।” राजकुमार ने राजा से सेठ की कन्या के साथ शादी करा देने की प्रार्थना की । राजा ने फीरन सेठजी को बुलाया और उनसे कहा कि आप अपनी कन्या की शादी हमारे राजकुमार से कर दें । सेठजी ने कहा—“महाराज ! बड़ी खुशी की बात है; मेरा पन्म सौभाग्य है; पर मैं जरा कन्या से पूछ लूँ ।”

सेठजी ने अपनी कन्या को यह माजरा कह सुनाया । कन्या ने कहा—“पिताजी, आप राजकुमार से कह आइये, कि मेरी लड़की आपसे सोमवार

को मिलेगी; आप खाना-पीना कीजिये ।” सेठजी यह बात राजकुमार में वह आये । उधर कन्या ने किसी नौकर से जनालगोटा मँगाकर उसका जुलाव ले लिया । अब क्या था, दरत-पर-दस्त ह ने लगे । जो दस्त होता, उसे वह एक सुन्दर पीतल की वाल्टी में रखवा, ऊपर से रेशमी कपड़ा ढकवा देती । इस तरह अनेक वाल्टियाँ तैयार हो गईं । सेठ की कन्या के गाल बँठ गये, चेहरा भूतनी का-सा हो गया । देखने से नफरत होती थी । एक काम उसने और भी किया । वह एक टूटी-सी चारपाई पर गूदड़े बिछवाकर लेट गई । गूदड़ों पर और अपने पहनने के कपड़ों पर उसने थोड़ा-सा पाखाना छिड़कवा लिया । जब इस तरह सब काम हो गया, तब उसने सेठजी से कहा—“पिताजी ! आज का वादा है । आप राजकुमार को लिवा लाइये ।”

सेठजी राजकुमार के पास पहुँचे और उनसे अपने घर चलने की प्रार्थना की । राजकुमार तो तैयार ही बँठे थे, फौरन साथ हो लिये । घर में घुसते ही बदबू के मारे उनका दिमाग सड़ने लगा; पर उन्हें तो कन्या से प्रेम था, इसलिए नाक को रूमाल से दबाकर उसके पलँग के पास पहुँचे । कन्या ने पड़े-पड़े ही कहा—“राजकुमार ! अगर आपको मुझसे मुहब्बत है, तो मैं तो आपकी सेवा में मौजूद हूँ । आपकी इच्छा हो सो कीजिये और अगर आपको मेरी खूबसूरती से मुहब्बत है, तो वह उन वाल्टियों से भरी रखी है ।” राजकुमार कुछ मूढ़ था । उसने पीतल की चमकदार वाल्टियों पर रेशमी कपड़े ढके देख मन में समझा, कि शायद खूबसूरती ही ढकी हो । उसने अपने ही हाथ से जो रेशमी रूमाल हटाया, तो सड़ा हुआ पाखाना नजर आया । देखते ही राजकुमार नाक दबाकर वहाँ से भाग पड़ा । अब उसे होश हो गया । संसार की और खासकर विषयों की असलियत उसे मालूम हो गई । उसने कहा—“ओह ! संसार में कुछ भी नहीं है; जैसा यह दीखता है वैसा नहीं है । उसी समय उसे संसार से विरक्ति हों गई । वह राज को परित्याग कर, अग में भस्म लगा, मृगछाला और तूम्बी ले, वन को चला गया और परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया ।

स्त्री ऊपर से ही सुन्दरी मालूम होती है—भीतर से वैसी नहीं है । स्त्री के भीतर क्या है ? राध, लोहू, शूक, खखार और मन्-मूत्र इत्यादि । जब तक

मनुष्य असन्नियन की तरफ ध्यान नहीं देना, धोखा खाता है । परीक्षा करने से ही मालूम होता है—संसार जैसा चमकदार दीखता है, वैसा नहीं है * । संसार केले के खम्भ या प्याज की तरह है । उन्हें जितना ही छीलते जाइयेगा, केवल छिलके-ही-छिलके निकलते आयेंगे ।

सारांश—हरगिज न भूलिये कि स्त्री अमृत-सी दीखने पर भी विष है और घेरे-पोते-दोहिते प्रभृति मित्रवत् दीखने पर भी स्वार्थी णतु है । सब जीते जी ही मुह्वत है । मरते ही ये सब आपसे डरने लगेंगे और मरने के बाद आपको याद भी न करेंगे । इसलिये अगर चिरस्थायी कल्याण चाहते हो, दुःखों से पीछा छुड़ाना चाहते हो, जन्म-मरण के चक्कर से बचना चाहते हो, अनन्त सुख भोगने की इच्छा रखने हो; तो स्त्री-जानि से घृणा करो; क्रोध को जीतो, सब दुःखों के मूल अभिमान को त्यागो *; अपने मन को वैराग्य के वश में करके विशरूपी विषयों के फन्दे में फँसने से बचो और आत्मज्ञान लाभ करो; यानी अपने तई जानो* । जब आप इन सब कामों को कर सकेंगे, तब आप निश्चय त्रिलोक-विजयी हो सकेंगे और परम पद पा सकेंगे ।

हमारे पाठको के चित्त पर योगिराज नहाराज भर्तृहर के अमूल्य उपदेशों का असर पूर्ण रूप से हो जाय, इसलिये हम एक भजन भी नीचे देते हैं:—

सूरख छाँड़ वृथा अभिमान ॥टेका॥

औसर बीत चलयो है तेरो, तू दो दिन को मेहमान ।

भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बल खान ।

कौन बच्यो या काल दली से, सिट गये नाम निशान ॥१॥

* All is not gold that glitters,

That is not in the mirror which you see in the mirror.

* Egoism is the source and summary of all faults and miseries whatsoever.—Carlyle.

Earthly pride is like a passing flower that springs to fall and blossoms to die—Kirke White.

* From heaven came down the precepte—"Know thyself."

धवल धाम धन गज रथ सेना, नारी चन्द्र समान ।
अन्त समय सबही कौ तजके, जाय बसै समसान ॥२॥
तज सतसंग भ्रमत विषयन में, जा विधि मर्घट खान ।
क्षण भर बैठ न मुमिरन कीनो, जासों होत कल्यान ॥३॥
रे मन मूढ़ ! अन्त मत भटके, मेरो कह्यो अब नान ।
“नारायण” ब्रजराज कुँवर से, वेग करो पहचान ॥४॥

इतना बहुत है; जो समझने वाले हैं, वे ममझकर सचेत हो जायें ।

तिय कटाक्ष शर विधत नहि, दहत न कोप-कृणानु ।
लोभ-पाश खँचत न ते, तिहुँपुरद्वस किये जानु ॥१०७॥

107. The wise man, whom the arrows of beautiful women's glances do not affect, whose heart is not disturbed by the heat of anger and who does not fall into the snare of evil passions conquers all the three worlds.

एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलम् ।
क्रियते भास्करेणैव परिस्फुरिततेजसा ॥१०८॥

जिस तरह एक ही तेजस्वी सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है । उसी तरह एक ही शूरवीर सारी पृथ्वी, पाँव तले दवाकर, अपने वश में कर लेता है ॥१०८॥

बड़ो साहसी होत जो, काम करत झुकझूम ।
शूरवीर अरु सूर यह, लाँघ जात रणभूमि ॥१०८॥

108 A single brave man can subdue the whole world as the Sun spreads his shining light everywhere

वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणा-
न्मेरुः स्वल्पजिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते ।
व्यालो माल्यनुगायने विपरसः पीयूषव्रपायते
यस्यागेऽखिललोकवल्लभतम शीलं समुन्नीलति ॥१०८॥

जिस पुरुष में समस्त जगत को मोड़ने वाला शील है, उसके लिये अग्नि जल-सी जान पड़ती है; समुद्र छोटी नदी-सा दीखता है; मुमेरु पर्वत छोटी-सी शिला-सा मालूम होता है; सिंह शीघ्र ही उसके आगे हिरन-सा हो जाता है; सर्प उसके लिये फूलों की माला-सा बन जाता है और विष अमृत के गुणों वाला हो जाता है ॥१०८॥

महात्माओं ने कहा:—

शीलवन्त सबसे बड़ा, सब रतनों की खानि ।
तीन लोक की सम्पदा, रही शील में आनि ॥
ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक ।
जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवन्त कोई एक ॥
शीलवन्त निर्मल दशा, पा परिद्वै चहुँ खूँट ।
कहै केशीर ता दास की, आस करे वैकुण्ठ ॥

महाकवि दाम् ने भी कहा है:—

वशर ने खाक पाया, लाल पाया या गुहर पाया ।
मिजाज अच्छा अगर पाया, तो सजकुठ उसने भर पाया ॥
सच है, जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसके स्वभाव में शील है, उसे संसार

प्यार करता है और सभी प्राणी उसके कदमों में गिरते हैं । पर खेद का विषय है कि सच्चे श्रीऽवान विरले ही होते हैं ।

अग्नि होत जल रूप, सिन्धु लघु नदी दिखावत ।

होत सुमेरु सेर, सिंह को हरिन जनावत ॥

पुहुपमाल-सम व्याल, होत विपहु अमृत-सम ।

वन हू नगर समान, होत सब भाँति अन्नपम ॥

सब शत्रु आय पाँयन परत, मित्रहू करत प्रसन्न चित ।

जिनके सुपुन्य प्रचार शुभ, तिनके मंगल मोद नित ॥१०८॥

109. Fire becomes (as cold) as water; the ocean itself at once becomes like a little stream; the Meru mountain a small becomes rock; a lion immediately become (as timid) as a deer, a serpent becomes like a garland of flowers and poisonous juice becomes like a rain of nectar. to him in whose possession the most pleasant thing in the whole world, i. e. good manners are found.

लज्जागुणौघजननीं जननीमिव स्वा-

मत्यन्तशुद्धहृदयामनुवर्तमानाम् ।

तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति

सत्यव्रतव्यसन्नितो न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥११०॥

सत्यव्रत तेजस्वी पुरुष अपनी प्रतिज्ञा भंग करने की अपेक्षा अपना प्राणत्याग करना अच्छा समझते हैं; क्योंकि प्रतिज्ञा लज्जा प्रभृति गुणों के समूह की जननी और अपनी जननी की तरह शुद्ध हृदय और स्वाधीन रहने वाली है ॥११०॥

प्रतिज्ञा-पालन मनुष्य का परम कर्तव्य है। जो प्रतिज्ञा-पालन नहीं कहते, वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। लोग अपने स्वार्थ के लिये प्रतिज्ञा भंग कर बैठते हैं, यह बहुत ही बुरी बात है। मनुष्य को अपने जीवन की अपेक्षा धर्म के अधिक ध्यान रखना चाहिये। जब कारथेनियन लोगों ने रेग्यूलस नामक मनुष्य को कैद किया, तब उन्होंने उसे इस प्रतिज्ञा पर छोड़ा कि वह जाकर रोमनों से गुनह करा दे और यदि उसके भाग्य से वे सुलह न करे तो वह स्वयं कैदी बनकर लौट लाये। वह प्रतिज्ञा करके चला गया। रोमन लोगों ने उससे कहा कि तू अब लौटकर न जा; क्योंकि तू स्वयं प्रतिज्ञा में नहीं बँधा है। उन्होंने जोर-जबरदस्ती से तुझसे वैसी प्रतिज्ञा करा ली है। रेग्यूलस ने कहा—“तुम सब मुझे शूद्र बनाना चाहते हो। मैं जानता हूँ, मेरे लौटकर जाते ही वे मुझे मार डालेंगे। पर प्रतिज्ञा पूरी न करने—शूठा और दगावाज बनने की अपेक्षा मरना हजार गुना अच्छा है। मैंने वापस लौट जाने की प्रतिज्ञा की है, इसलिये जाऊँगा और जरूर जाऊँगा।” निदान वह कारथेज गया और वहाँ उसे प्राणदण्ड दिया गया। धन्य वीर ! धन्य !!

महाराज हरिश्चन्द्र ने खाली प्रतिज्ञा-रक्षा के लिये ही अपना राज-पद गँवाया, रानी और पुत्र का वियोग नहा। दोनों स्त्री-पुरुषों ने पगई चावनी ली। यहाँ तक कि भर्गो का काम किया; पर अपनी प्रतिज्ञा रची। मर्यादापालन

जो जरा देर में ही मिट जाती है। महत् पुरुष प्राण-त्याग कर देते हैं; पर वचन भंग नहीं करते। सूरज पच्छिम में उदय हो तो हो, सुमेरु चलायमान हो तो हो, अग्नि शीतल हो तो हो, कमल पर्वतों पर पैदा हो तो हो, चन्द्रमा सूर्य की तरह अग्नि उगले तो उगले, किन्तु सत्पुरुषों की प्रतिज्ञा पूरी हुए बिना नहीं रह सकती।

कवियों ने कहा है—

रनसन्मुख पग सूर के, वचन कहें ते मन्त ।
निकस न पीछे होत हैं, ज्यों गयन्द के दन्त ॥
वड़े वचन पलटें नहीं, कहि निरवाहें धीर ।
कियौ विभीखन लंछपति, पाय विजय रघुवीर ॥

घातहि से दशरथ मरे, बातहि राम फिरे बन जाई ।
घातहि से हरिचन्द सहे दुख, बातहि राज्य दियो मुनिराई ॥
रे मन ! बात विचारि सदा कहु, बात की गात भेराख सचाई ।
बात ठिकान नहीं जिनको, तिन वाप ठिकान न जानेहु भाई ॥

और भी—

हस्तिदन्तसमानं हि निःसृतं महतां वचः ।
कूर्मग्रीवेव नीचानांयु नरायाति याति च ॥

बड़ों के वाक्य हाथी-दाँत के समान होते हैं; यानी निकले मो निकले; निकलकर फिर भीतर नहीं जाते। पर नीचों के वाक्य कछुए की गर्दन के समान होते हैं, जो कभी भीतर जाती है और कभी बाहर आती है। पण्डित-शिरोमणि जगन्नाथ महोदय भी कहते हैं—

विदुषां वदनाद्वाचः सहसा यान्ति नो बहिः ।
याताश्चेन्न पराञ्चन्ति द्विरदानां रदा इव ॥

विद्वानों के मुँह से सहसा कोई बात नहीं निकलती और यदि निकली, तो हाथी के दाँतों की तरह निकलकर भीतर फिर नहीं जाती।

मनुष्य मात्र को, यदि वह मनुष्यत्व का दावा करे, प्रतिज्ञा-रक्षा के मुकाबले में, प्राणों को भी तुच्छ समझना चाहिये ।

मैथ्या लज्जा गुणन की, निज मैथ्या सम जान ।

तेजवन्त तन को तजत, याको तजत न जान ॥

याको तजत न जान, सत्यव्रत वारेहु नर ।

करत प्राण को त्याग, तजत नहिं नेक वचनवर ॥

शरत अपनी राखि रह्यो, वह दशरथ रैया ।

राखो बल हरिचन्द, टेक यह यश की मैया ॥११०॥

110. Honourable men, true to their word, would rather give up their lives than break their vows which produce in their hearts a host of good qualities as modesty etc., and which are to them like a mother extremely pure-hearted and faithful.

नीति-शतक का श्लोकानुक्रम

शीर्षक	पृष्ठ-सं०	श्लोक-सं०
अकरुणत्वमकारण०	१८८	५२
अधिगनारमार्थान्	६८	१७
अप्रियवचनदरिद्रैः	३५६	१०५
अम्भोजिनी वननिवास०	७२	१८
असन्तो नाभ्यथ्याः	१३३	२८
अज्ञः सुखमाराध्यः	३१	३
आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण	२११	६०
आलस्यं हि मनुष्याणां	२८५	८७
इतः स्वपिति केशवः	२६३	७७
उद्भासिताखिलखलस्य	२१०	५६

शौर्षिक	पृष्ठ-सं०	श्लोक-सं०
एकेनापि हि शूरेण	२७४	१०८
एके सत्पुरुषाः परार्थं०	२६०	७५
एको देवः केशवो वा	२३२	६६
ऐश्वर्यस्य विभूषण	२७७	८३
कदथिस्यापि हि	२६४	१०६
कर्मायत्तं फलं पुंसां	३१४	६०
करे श्लाघ्यस्त्यागः	२२७	६५
कान्ताकटाक्ष-विशिखा	३६५	१०७
किन्तेन हेमगिरिणा	२७२	८०
कुमुमस्तवकस्येव	१४४	३३
कृमिकुलचितं लालाकिलन्नं	४४	६
केयूरा न विभूषयन्ति	७३	१६
को लाभो गुणिसङ्गमः	३५४	१०४
क्वचिद् भूमौ शय्या	२७६	८२
खल्वाटो दिवसेश्वरस्य	३१६	६१
गुणवदगुणवद्धा	३३६	१००
छिन्नोऽपि रोहित तरुः	२६४	८८
जयन्ति ते सुकृतिनो	६३	२४
जाड्यं धियो हरति	६०	२३
जाड्यं हीमति गण्यते	१६४	५४
जातिर्यातु रसातल	१५३	३६
तानीन्द्रियाणि सकलानि	१५६	४०
तृष्णां छिन्धि भज क्षमां	२६५	७८
त्वमेव चातकाधारो	१८६	५०
दानं भोगो नाशस्तिस्त्रो	१७२	४३
दाक्षिण्यं स्वजने दया	८३	२२

शीर्षक	पृष्ठ-सं०	श्लोक-सं०
दिककालद्यनवच्छिन्ना०	२७	१
दुर्जनः परिहर्त्तव्यो	१६०	५३
दौर्मन्व्यान्नुपतिञ्चिनश्चति	१६१	४२
न कश्चिच्चण्डकोपाना०	२०६	५७
नमस्याभो देवान्नु	३२५	६५
नम्रत्वेनोन्नमन्तः	२३६	७०
निन्दन्तु नीतिनिपुणा	२७६	८४
नेता यस्य बृहस्पतिः	३११	८६
नैवाकृतिः फलति	३२७	६७
पत्रं नैव यदा करीरविटपे	३२३	६४
पतितोऽपि कराधार्त०	८८४	८६
पद्याकरं दिनकरो	२५८	७४
परिक्षीणः कश्चित्	१७६	४५
पापान्निवारयति	२४६	७३
प्रदानं प्रच्छन्नं	२२१	६४
प्रसह्य मणिमुद्धरे०	३३	४
प्राणाघातान्निवृत्तिः	१०६	२६
प्रारभते न खलु विघ्नभयेन	१२६	२७
ब्रह्मायेन कुलाल०	३२६	६७
भग्नाशस्य करण्डपीडित०	२८१	८५
भवन्ति नम्रारतरवः	२४१	७१
भीमं वन भवति	३५३	१०३
मज्जत्वम्भसि यातु	३४८	१०२
मणिः शाणोल्लीढः	१७४	४४
मनसि वचसि काये	२७०	७६
मृगमीनसज्जनाना	२३१	६१

शीर्षक	पृष्ठ-सं०	श्लोक-सं०
मीनान्मूकः प्रवचनपटु०	२०७	५८
यः प्रीणयेत्सुचरितै	२२६	६८
यदचेतनोऽपि पादैः	१५०	३७
यद्धान्ना निजभालपट्टलिखितं	१८३	४६
यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं	४१	८
यस्यास्ति वित्तं	१५८	४१
यां चिन्तयामि सततं	२७	२
या साधूंश्च खलान्करोति	३३५	६६
येषां न विद्या न तपो	५४	१३
रत्नैर्महाहस्तुत्पुनं	२७४	८१
राजन्दुद्रुक्षसि यदि	१७७	४६
रे रे चातक सावधान०	१८६	५१
लज्जागुणीधजननीं	३७६	११०
लभेत सिकतासु तेल०	३५	५
लांगूलचालनमधश्चरणा०	१४०	३१
लोभश्चेदगुणेन किं	१६७	५५
वने रणे शत्रुजलाग्निमघ्ने	३३०	६८
वरं पर्वतदुर्गेषु	५६	१४
वरं पक्षच्छेदः	१४८	३६
वहति भुवनश्रेणीं शेषः	१४७	३५
वर्हस्तस्य जलायते	३७५	१०६
वाञ्छा सज्जनसङ्गमे	२१४	६२
विद्या कीर्तिः पालनं	१८२	४८
विद्या नाम नरस्य	७४	२०
विपदि धैर्यमथम्युदये	२१६	६३
व्यालं बालमृणालतन्नुभिरसौ	३७	६

शीर्षक	पृष्ठ-संख्या	श्लोक-संख्या
शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्	४८	११
शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं	३१८	६२
शशी दिवसधूसरो	२०४	५६
शास्त्रोपस्कृत शब्दसुन्दरगिरः	६४	१५
शिरः शार्वं स्वर्गात्	४५	१०
श्रोतं श्रुतेनैव	२४४	७२
स जातो येन जातेन	१४२	३२
सत्याऽनृताच पुरुषा	१८०	४७
सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति०	१४५	३४
सन्तप्तायसि संस्थितस्य	२२८	६७
सम्पत्सु महतां चित्तं	२२८	६६
साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः	५१	१२
सिंह शिशुरपि निपतति	१५१	३८
सूनुः सच्चरितः	६४	२५
सृजति तावदशेषगुणाकरं	३१६	६३
स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां	३४२	१०१
स्वल्पं स्नायुवसावशेष०	१३६	३०
स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा	३६	७
हर्तुर्याति न गोचरं	६६	१६
क्षान्तिश्चेत्क्रवचेन किं	७७	२१
क्षीरेणात्मगतोदकाय	२६२	७६
धुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि	१३७	२६

भर्तृहरि के तीन शतक

महाराज भर्तृहरि के तीन शतक संसार भर में मशहूर हैं। दुनिया की अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद है; पर जिस सरस ढंग से बाबू हरिदास वंश ने इनकी टीका की है, वैसी कहीं न हुई। श्लोकों से मिलते-जुलते उर्दू के शेर, हिन्दी-पद्य, व्याख्या और अँगरेजी में अनुवाद ! नीति-शतक तो आपके हाथ में ही है। बाकी दो शतकों के बारे में नीचे लिखा जाता है—

शृंगार-शतक

चिकने आर्ट पेपर पर २८ चित्र। शृङ्गार-रस से छलकते हुए, विविध भाषाओं के पद्यमय अवतरणों के साथ भर्तृहरि के श्लोकों की मरल टीका। पुस्तक ऐसी रसमयी है कि आप इसे छाती से लगाये रहें। जैसी रचना वैसी हीचित्र। नीजवानों और रसिक आदमियों के लिये तो यह अमूल्य उपहार है। कामिनियों का रूप-वर्णन, विरह और सयोन की वाते, वदिताओं से मेल खानेवाली मजेदार कहानियाँ—एक-मे-एक बढकर मनोरंजन करनेवाली और ज्ञान बढानेवाली। मूल्य १०), डाकखर्च ४।)

वैराग्य-शतक

तीनों शतकों में वैराग्य-शतक अधिक महत्त्वपूर्ण और बडा है। आर्ट पेपर पर २० चित्र। हिन्दी, उर्दू, संस्कृत में सुन्दर उपदेशमय पद्यों का खजाना। भारत की किसी भाषा में ऐसा अपूर्व ग्रंथ नहीं है। उद्भूत पृष्ठों में भक्ति और वैराग्य का दरिया बहा दिया है। ऐसी-ऐसी कहानियाँ भी दी गई हैं कि जिन्हें पढ़कर आदमी की आँख खुल जाय और वह धोखा न खाय। एक इसी पुस्तक को पास रख लेने से और उसमें लिखी वातों पर अमल करने में भव-नागर के दुःख मिट जायेंगे। मूल्य १२), डाकखर्च ५)

हरिदास महाराज की पुस्तकें अनेक जगहों पर उपलब्ध हैं।

